

नि पथ प्रदर्शक

१६६

अगारस्मादस्मि

विशेषांक

सम्पादक : पण्डित बतनचन्द्र भारिल्ल

कार्यालय : श्रीटोडरमल स्मारक भवन, ए-४, बापूनगर
जयपुर ३०२००५

फोन ७३६८०

ग्राम : नाठा मूर्ति

शुभकामनाओं सहित

नाठा मूर्ति म्यूजियम

(मूलचन्द्र रामचन्द्र नाठा)

खजाने वालो का रास्ता, जयपुर-३०२००१ (राज०)

निर्माता एवं निर्यातकर्ता

(जैनधर्म की मूर्तियाँ बनाने के खास अनुभवी एवं सगमरमर की धार्मिक मूर्तियाँ,
वेदियाँ, छतरियाँ, टाइल्स, ब्लू ग्राईट पोटर्री
एवं कलात्मक फर्नीचर के विशेषज्ञ)

फैक्ट्री नाठा मार्बल इण्डस्ट्रीज, मकराना (राज०) फोन ६

[बना]

जैनपथ प्रदर्शक

बनारसीदास विशेषांक

वर्ष : ११

मार्च (द्वितीय) १९८७

अंक : २४

आजीवन शुल्क : १५१ रुपये

वार्षिक शुल्क : १५ रुपये

विशेषांक प्रति : ५ रुपये

राज - चृन्दावनी स्मरण

सं ४५

विराजै 'रामायण' घट माहि ।

मरमी होय मरम सो जानै, मूरख मानै नाहि ॥ विराजै० ॥

आतम राम ज्ञान गुन लछमन, सीता सुमति समेत ।

शुभोपयोग बानरदल मडित, वर विवेक रन खेत ॥ विराजै० ॥

ध्यान धनुष टकारशोर सुनि, गई विषयदिति भाग ।

भई भस्म मिथ्यामत लका, उठी धारणा आग ॥ विराजै० ॥

जरे अज्ञान भाव राक्षसकुल, लरे निकाछित सूर ।

जूझे राग-द्वेष सेनापति, ससै गढ़ चकचूर ॥ विराजै० ॥

बिलखत कु भकरण भव विभ्रम पुलकित मन दरयाव ।

थकित उदार वीर महिरावण, सेतुबध समभाव ॥ विराजै० ॥

मूर्छित मदोदरी दुराशा, सजग चरन हनुमान ।

घटी चतुर्गति परणति सेना, छूटे छपकगुण बान ॥ विराजै० ॥

निरखि सकति गुन चक्रसुदर्शन, उदय विभीषण दीन ।

फिरै कबध मही रावण की, प्राणभाव शिरहीन ॥ विराजै० ॥

इह विधि सकल साधु घट अतर, होय सहज सग्राम ।

यह विवहारदृष्टि रामायण, केवल निश्चय राम ॥ विराजै० ॥

— कविवर बनारसीदास

विषय-सूची

१ सम्पादकीय	प० रतनचन्द भारिल्ल	३
२ हिन्दी साहित्य के विकास मे कविवर	प० रतनचन्द भारिल्ल	५
३ कविवर पंडित बनारसीदास	डॉ० हुकमचन्द भारिल्ल	६
४ शुद्धाम्नाय-सरक्षक बनारसीदास की ...	डॉ० ज्योतिप्रसाद जैन	१७
५ बनारसीदास और तुलसीदास	डॉ० कन्हेदीलाल जैन	२०
६ दृष्टान्त बनारसीदासस्य	डॉ० महेन्द्रसागर प्रचण्डिया	२३
७. बनारसीदास एक नव्य चिन्तन	अनिलकुमार शास्त्री	३०
८ बनारसीदास का प्रदेय और मूल्यांकन	डॉ० आदित्य प्रचण्डिया	३२
९ विविध विधाओं के विधायक बनारसीदास	बाबूलाल बाँभल 'सहयोगी'	४१
१० वाना-रसी बनारसी	बाल ब्र० कल्पना जैन	४६
११. कवि बनारसीदास एक प्रेरक प्रसंग	देवेन्द्रकुमार पाठक	५२
१२ 'समयसार नाटक' की महिमा	राजमल पवैया	५४
१३ 'समयसार नाटक' मे कलापक्ष	कु० आराधना जैन	६०
१४ मन्थन करो श्रुति का	बाहुबली भोसगे	६५
१५ 'समयसार नाटक' मे कर्ता-कर्म-क्रिया द्वारा	डॉ० राघवेश्याम शर्मा	६६
१६ मौलिक काव्य-प्रतिभा के घनी	भरतेश पाटील	७०
१७ महाकवि बनारसीदास	श्रीमती गुणमाला भारिल्ल	७४
१८ कतिपय किंवदन्तियाँ	श्रीमती कमला भारिल्ल	७८
१९ बनारसी के जीवन के अद्भुत रंग	श्रीमती अलका प्रचण्डिया	८१
२० बनारसीदास का जीवन सम या विपम	पूनमचन्द छावडा	८४
२१ 'समयसार नाटक' का पाप-पुण्य-एकत्व द्वार	नेमीचन्द पाटनी	८७
२२ उनकी जन्म-शताब्दी मनाना तब सार्थक होगा	प० ज्ञानचन्द जैन	९३
२३. भेदविज्ञान • बनारसीदास की दृष्टि मे	वि० धनकुमार जैन	९५
२४ बनारसीदास के समय की सामाजिक स्थिति	डॉ० अनिल जैन	९६
२५ कविर्मनीषी बनारसी	वीरेन्द्रप्रसाद जैन	१०२
२६ बनारसीदास का लोकस्वभाव-निरूपण	राजकिशोर जैन	१०३
२७ समयसार नाटक समीक्षात्मक अध्ययन	विजय कुलश्रेष्ठ	१११
२८ खण्डित जीवन नाटक •	डॉ० राजेन्द्रकुमार बसल	११७
२९ नित करते रहते रसारसी	जयन्तिलाल जैन	१२१
३० बनारसीदास को ऐसे नहीं, ऐसे पढिये	वीरसागर जैन	१२२
३१ अर्द्धकथानक एक समीक्षा	अध्यात्मप्रभा जैन	१२७
३२ विज्ञापन खण्ड		

१३७ से १६८

सम्पादकीय

अखिल भारतीय जैन युवा फेडरेशन ने आध्यात्मिक नभ मण्डल के चमकते सितारे कविवर बनारसीदास के चतुर्थ शताब्दी वर्ष को सारे देश में कविवर से सम्बन्धित सेमीनार, कवि गोष्ठियाँ, लेखन एवं भाषण प्रतियोगिताएँ, आध्यात्मिक शिक्षण शिविर, उनके साहित्य का प्रकाशन और पत्र-पत्रिकाओं के विशेषांकों के प्रकाशन आदि विभिन्न समारोहों के माध्यम से मनाने की घोषणा करके एवं एतदर्थ अपनी सभी देशव्यापी शाखाओं का आह्वान करके निश्चय ही एक अभिनन्दनीय एवं अनुकरणीय कदम उठाया है।

आज प्रेरणास्रोत कविवर बनारसीदास के जीवन और साहित्य को उजागर करना न केवल उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापन करना है, बल्कि आज के सदर्भ में उनका जीवनदर्शन एक महती आवश्यकता भी है।

आज के भौतिकवादी, मशीनी एवं आर्थिकयुग की भागदौड़ भरी जिन्दगी में आध्यात्मिक ज्ञान के अभाव के कारण शक्तिपुंज युवकवर्ग भी अपने को एकदम अज्ञान और खिचा-खिचा अनुभव करता है, अतः आज आध्यात्मिक ज्ञान की अधिक आवश्यकता है।

एतदर्थ कविवर बनारसीदास का हिन्दी का अद्वितीय आध्यात्मिक ग्रन्थ 'समयसार नाटक' पठनीय-मननीय तो है ही, प्रतिदिन प्रातः स्मरणीय भी है। वैसे तो कविवर के उपलब्ध काव्य की एक-एक पंक्ति आध्यात्मिक ज्ञान-गंगा की अनुपम लहरी है, किन्तु 'समयसार नाटक' जैसा सरल-सुबोव एवं मार्मिक हिन्दी ग्रन्थ न तो अबतक दिखाई ही दिया है और न ही निकट भविष्य में ऐसी कोई सम्भावना ही नजर आती है।

प्रस्तुत विशेषांक में कवि के उक्त 'समयसार नाटक' की एवं अन्य कृतियों की भी सम्यक् समीक्षा प्रस्तुत की गई है। हमारे मान्य प्रबुद्ध मनीषी लेखकों द्वारा कवि के प्रेरणादायक जीवन और साहित्य के एक-एक पहलू पर गम्भीर चिन्तन व गहन अध्ययन प्रस्तुत किया गया है।

इस प्रकार से जहाँ अनेक नव्य उदीयमान लेखकों से भी पाठकों का परिचय होगा, वहीं अनेक मँजे-मँजारे मनीषी विद्वानों के शोधपूर्ण लेखों से भी पाठक पवित्र एवं मंगलमय प्रेरणा प्राप्त कर सकेंगे।

इसी पावन उद्देश्य से इस प्रसंग पर जैनपथ प्रदर्शक ने अपने वार्षिक विशेषांक द्वारा कवि के अव्यात्म-सदेश को जन-जन तक पहुँचाने का लेख प्रयास किया है। यद्यपि कविवर के विराट् व्यक्तित्व को इस छोटे से अंक में समेटना सम्भव नहीं है, यद्यपि जो कुछ बन सका है, वह पाठको की सेवा में प्रस्तुत है। आशा है पाठको को पसन्द आवेगा।

हमें प्रसन्नता है कि हमारे मनीषी लेखक विद्वानों ने हमारे प्रथम अनुरोध पर ही कविवर के विषय में पठनीय, मननीय एवं सग्रहणीय सामग्री उपलब्ध करा दी।

जिन अनन्य शुभचिन्तक कतिपय वयोवृद्ध विद्वानों ने अस्वस्थता एवं अति वृद्धावस्था के कारण अपनी असमर्थता व्यक्त करते हुए अपना मंगल आशीर्वाद एवं शुभ-कामनायें सम्प्रेषित की हैं, हम उनके स्वास्थ्य व दीर्घजीवन की कामना करते हुए उनके प्रति सविनय आभार व्यक्त करते हैं तथा जिन्होंने सदा की भाँति इस बार भी हमारे अनुरोध को स्वीकार कर प्रकाश्य सामग्री भेजकर अनुगृहीत किया है, उनके भी हम कृतज्ञ हैं। जो स्नेहशील उदीयमान नव्य लेखक एवं माननीय प्रौढ-प्रबुद्ध लेखक जैनपथ प्रदर्शक से पहली बार जुड़े हैं, हम उनका हार्दिक स्वागत करते हुए उन्हें बहुत-बहुत धन्यवाद देते हैं।

इस मंगलमय कार्य के लिए जिन महानुभावों ने अपनी फर्म के विज्ञापन देकर आर्थिक योगदान दिया है, उनका भी हम इस अवसर पर अभिनन्दन किए बिना नहीं रह सकते, क्योंकि आर्थिक योगदान के बिना भी यह काम सम्भव नहीं था।

इस अंक के शुद्ध प्रकाशन के लिए प्रबन्ध सम्पादक श्री वीरसागर शास्त्री, जैनदर्शनाचार्य एवं साक-मुद्रण के लिए प्रिन्ट 'ओ' लैण्ड धन्यवादार्ह हैं।

— रतनचन्द भारिल्ल

शत शत अभिनन्दन

जिनका समयमार नाटक, जग को मुरभित चन्दन है;
पुण्य-पाप के हर स्वरूप का, चित्ताकर्षक वर्णन है।
'काका' जिनकी कलम, धर्म का मर्म अकाट्य बताती है,
उन्हीं श्री पण्डित बनारसी, का शत-शत अभिनन्दन है॥

— हास्यकवि हजारीलाल जैन "काका"
मु. पो. मरकार जिला-भासी (उ.प्र.)

देखो, लौकिक सप्तव्यसनो का सेवन सज्जन तो करते ही नहीं है, सामान्यजन भी लोकनिन्दा के भय से, आर्थिक अभाव से एवं स्वास्थ्य बिगड़ने के भय से नहीं करते। जो करते भी है, वे भी उसे अच्छा नहीं मानते। किन्तु कवि द्वारा प्रतिपादित भावों से सम्बन्ध रखने वाले ये उपरोक्त भाव सप्तव्यसन तो सभी के द्वारा सेवन किए जा रहे हैं, क्योंकि ये भावव्यसन तो तत्त्व से अपरिचित जनो को व्यसन से ही नहीं लगते। जो कि आध्यात्मिक उन्नति में बहुत बड़े बाधक हैं। अतः यहाँ कवि द्वारा इन व्यसनो की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया गया है। निश्चय ही हमारे लिए उनकी यह मौलिक देन है।

केवल बाह्य क्रियाकाण्ड को मानकर उसमें ही मगन हुए लोगो को सावधान करते हुए कवि कहते हैं—

बहुविधि क्रिया कलेस सौ, सिवपद लहै न कोइ ।

ज्ञानकला परगास सौ, सहज मोखपद होई ॥¹

तथा पर परमात्मा की खोज में भटकते हुए भक्तों का अपने ही भीतर बैठे परमात्मा की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए वे लिखते हैं—

केई उदास रहै प्रभु कारन, केई कहै उठि जाहि कही कै ।

केई प्रनाम करै गढि मूरति, केई पहार चढै चढि छीकै ॥

केई कहै असमान के ऊपरि, केई कहै प्रभु हेठि जमी कै ।

मेरो घनी नहि दूर दिसन्तर, मोहि मै है मोहि सूझत नीकै ॥²

कविवर बनारसीदास कबीर की भाँति रहस्यवादी भी हैं, उनकी अधिकांश रचनाएँ अध्यात्म से ओतप्रोत हैं और अध्यात्म की उत्कर्ष सीमा का नाम ही तो रहस्यवाद है, इस दृष्टि से बनारसीदास को रहस्यवादी कवि मानने में जरा भी हिचक नहीं होनी चाहिए।

डॉ. रामकुमार वर्मा के शब्दों में — “रहस्यवाद जीवात्मा की उस अन्तर्हित प्रवृत्ति का प्रकाशन है, जिसमें वह दिव्य और अलौकिक शक्ति से अपना शान्त और निश्चल सम्बन्ध जोड़ना चाहती है, यह सम्बन्ध यहाँ तक बढ़ जाता है कि दोनों में कुछ भी अन्तर नहीं रह जाता।”³

रहस्यवाद की इस कसौटी पर कवि बनारसीदासजी खरे उतरते हैं। उनके अध्यात्म गीतों में रहस्यवाद की स्पष्ट झलक देखी जा सकती है।

1 समयसार नाटक, निर्जरा द्वार, छन्द २६

2 वही, वध द्वार, छन्द ४८

3 कबीर का रहस्यवाद, १९७२, पृष्ठ ३४

इसी पावन उद्देश्य से इस प्रसंग पर जैनपथ प्रदर्शक ने अपने वार्षिक विशेषांक द्वारा कवि के अध्यात्म-सदेश को जन-जन तक पहुँचाने का लघु प्रयास किया है। यद्यपि कविवर के विराट् व्यक्तित्व को इस छोटे से अंक में समेटना सम्भव नहीं है, यद्यपि जो कुछ बन सका है, वह पाठको की सेवा में प्रस्तुत है। आशा है पाठको को पसन्द आवेगा।

हमें प्रसन्नता है कि हमारे मनीषी लेखक विद्वानों ने हमारे प्रथम अनुरोध पर ही कविवर के विषय में पठनीय, मननीय एवं संग्रहणीय सामग्री उपलब्ध करा दी।

जिन अनन्य शुभचिन्तक कतिपय वयोवृद्ध विद्वानों ने अस्वस्थता एवं अति वृद्धावस्था के कारण अपनी असमर्थता व्यक्त करते हुए अपना मंगल आशीर्वाद एवं शुभ-कामनाये सम्प्रेषित की है, हम उनके स्वास्थ्य व दीर्घजीवन की कामना करते हुए उनके प्रति सविनय आभार व्यक्त करते हैं तथा जिन्होंने सदा की भाँति इस बार भी हमारे अनुरोध को स्वीकार कर प्रकाश्य सामग्री भेजकर अनुगृहीत किया है, उनके भी हम कृतज्ञ हैं। जो स्नेहशील उदीयमान नव्य लेखक एवं माननीय प्रौढ-प्रबुद्ध लेखक जैनपथ प्रदर्शक से पहली बार जुड़े हैं, हम उनका हार्दिक स्वागत करते हुए उन्हें बहुत-बहुत धन्यवाद देते हैं।

इस मंगलमय कार्य के लिए जिन महानुभावों ने अपनी फर्म के विज्ञापन देकर आर्थिक योगदान दिया है, उनका भी हम इस अवसर पर अभिनन्दन किए बिना नहीं रह सकते, क्योंकि आर्थिक योगदान के बिना भी यह काम सम्भव नहीं था।

इस अंक के शुद्ध प्रकाशन के लिए प्रबन्ध सम्पादक श्री वीरसागर शास्त्री, जैनदर्शनाचार्य एवं साफ-सुथरे मुद्रण के लिए प्रो० प्रिण्ट 'ओ' लैण्ड धन्यवादार्ह हैं।

— रतनचन्द भारिल्ल

शत शत अभिनन्दन

जिनका समयमार नाटक, जग को सुरभित चन्दन है,
पुण्य-पाप के हर स्वरूप का, चित्ताकर्षक वर्णन है।
'काका' जिनकी कलम, धर्म का मर्म अकाट्य बताती है,
उन्हीं श्री पण्डित बनारसी, का शत-शत अभिनन्दन है॥

— हास्यकवि हजारीलाल जैन "काका"
मु. पो सरकार जिला-भासी (उ प्र)

हिन्दी-साहित्य के विकास में कविवर बनारसीदास का योगदान

— पण्डित रतनचन्द भारिल्ल

हिन्दी-साहित्य के प्रसिद्ध मध्यकालीन कवि तुलसीदास, सुरदास, केशवदास एवं कबीरदास की भाँति ही जैन अध्यात्म के सर्वश्रेष्ठ कवि बनारसीदास का भी हिन्दी साहित्य को समृद्ध बनाने में महत्वपूर्ण योगदान है। क्या भाव पक्ष और क्या कलापक्ष—दोनों ही दृष्टियों से बनारसीदास की रचनाएँ श्रेष्ठ हैं। उनके ग्रन्थ समयसार नाटक, बनारसीविलास एवं अर्द्धकथानक के अध्ययन से स्पष्ट पता चलता है कि भाषा-शैली पर तो उनका विशेषाधिकार था ही; विषयवस्तु लोकमगल की भावना और रसानुभूति की दृष्टि से भी आपकी रचनाएँ पूर्ण साहित्यिक, सारगर्भित एवं सरस हैं।

जैन अध्यात्म के सरलतम प्रस्तुतीकरण में कविवर बनारसीदास को काव्यकला सर्वाधिक उपयोगी सिद्ध हुई है एवं व्यावहारिक लोकजीवन में भी उनकी रचनाएँ धार्मिक अधविश्वासों से मुक्त कराने वाली एवं जनमानस की आन्तरिक भावनाओं को उद्बोधित कराने वाली मगलमय हैं। उनके पढ़ने से पाठकों के हृदय में सहज ही उदात्त भावनाएँ उद्बलित होने लगती हैं।

इस प्रकार बनारसीदास के साहित्य में 'सत्य शिव सुन्दर' की त्रिवेणी का सहज सगम हो गया है।

वस्तुतः बनारसीदास कबीर की शैली के क्रान्तिकारी कवि हैं। उनका अविकाश साहित्य कबीर की ही भाँति रूढ़ियों पर करारी चोट करनेवाला विशुद्ध आध्यात्मिक, मानवधर्म पर आधारित एवं चिन्तन को नई दिशा देने वाला है।

उदाहरणार्थ यहाँ उनके नव्य चिन्तन के कुछ नमूने द्रष्टव्य हैं। चार पुरुषार्थों के सदर्भ में कवि ने जो प्रचलित परिभाषाओं से हटकर नया चिन्तन दिया है, वह काफी वजनदार और यथार्थ के निकट है। धर्म-अर्थ-काम व मोक्ष पुरुषार्थ को नये ढंग से परिभाषित करते हुए वे लिखते हैं—

कुल कौ अचार ताहि मूरख धरम कहै,
पण्डित धरम कहै वस्तु के सुभाउ कौ।

✓ खेह¹ कौ खजानी ताहि अग्यानी अरथ² कहै,
 ग्यानी कहै अरथ दरव-दरसाउ कीं ॥
 दम्पति कौ भोग ताहि दुरबुद्धी काम कहै,
 सुधी काम कहै अभिलाप चित्तचाउ कीं ।
 इन्द्र-लोक थान की अजान लोग कहै मोख,
 सुधी मोख कहै एक वध के अभाउ की ॥³

कवि ने उपरोक्त पद्य में लोकप्रचलित चार पुरुषार्थों की परम्परित व्याख्या के विरुद्ध मोक्षमार्ग में साधनभूत युक्तिसंगत यथार्थ व्याख्या प्रस्तुत की है ।

इसीप्रकार सप्तव्यसन के सम्बन्ध में उनका मौलिक चिन्तन द्रष्टव्य है—

अशुभ मैं हारि शुभ मैं जीति यहै दूत कर्म,⁴
 देह की मगनताई यहै मासभखिवौ ।
 मोह की गहल सौ अजान यहै सुरापान,
 कुमति की रीति गनिका कौ रस चखिवौ ॥
 निरदै ह्वै प्राणघात करवौ यहै सिकार,
 परनारीसग परबुद्धि कौ परखिवौ ।
 प्यार सो पराई सौज गहिवे की चाह चोरी,
 एई साती विसन विडारै ब्रह्म लखिवौ ॥⁵

उपरोक्त पद्य में उन्होंने सात व्यसनो की जो क्रान्तिकारी सशक्त व्याख्या प्रस्तुत की है, वह भी अपने आप में अद्भुत है । उनका कहना है कि—लोक प्रचलित “जुआ खेलना - मास - मद - वैश्याव्यसन-शिकार-चोरी-पररमणीरमण” रूप सात प्रकार के द्रव्य व्यसनो का त्याग कर देने पर भी यदि अशुभोदय में हार एवं शुभोदय में जीत का अनुभव करके क्रमशः शोक व हर्ष मानता रहा, उनमें दुःख-मुख का वेदन करता रहा तो वह यथार्थतया जुआ का त्यागी नहीं है, क्योंकि जुए के फल में भी तो जीव को हर्ष-विषाद ही होता है, यह उनसे मुक्त कहाँ हो पाया है ? इसीप्रकार मास खाने का सर्वथा त्याग करने पर भी यदि गोरे-भूरे मासल देह में मगन रहा तो वह सच्चा मास का त्यागी भी नहीं है । इसीतरह मोह-ममता में मगन रहकर अपने आत्मा से अजान रहना एक तरह से सुरापान ही है । कविवर दौलतरामजी ने मोह को ही मदपान करना कहा है—

मोह महामद पियो अनादि, भूल आपको भरमत वादि ॥⁶

1 धूल-मिट्टी रूप धन

2 पदार्थ

3 समयसार नाटक, बन्ध द्वार, छन्द १४

4 जुआ नामक व्यसन

5 समयसार नाटक, साव्य-साधक द्वार, छन्द २९

6 छहढाला, प्रथम ढाल, छन्द ३

देखो, लौकिक सप्तव्यसनो का सेवन सज्जन तो करते ही नहीं है, सामान्यजन भी लोकनिन्दा के भय से, आर्थिक अभाव से एवं स्वास्थ्य बिगड़ने के भय से नहीं करते। जो करते भी है, वे भी उसे अच्छा नहीं मानते। किन्तु कवि द्वारा प्रतिपादित भावों से सम्बन्ध रखने वाले ये उपरोक्त भाव सप्तव्यसन तो सभी के द्वारा सेवन किए जा रहे हैं, क्योंकि ये भावव्यसन तो तत्त्व से अपरिचित जनो को व्यसन से ही नहीं लगते। जो कि आध्यात्मिक उन्नति में बहुत बड़े बाधक हैं। अतः यहाँ कवि द्वारा इन व्यसनो की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया गया है। निश्चय ही हमारे लिए उनकी यह मौलिक देन है।

केवल बाह्य क्रियाकाण्ड को मानकर उसमें ही मगन हुए लोगो को सावधान करते हुए कवि कहते हैं—

बहुविधि क्रिया कलेस सौ, सिवपद लहै न कोइ ।

ज्ञानकला परगास सौ, सहज मोखपद होइ ॥¹

तथा पर परमात्मा की खोज में भटकते हुए भक्तों का अपने ही भीतर बैठे परमात्मा की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए वे लिखते हैं—

केई उदास रहै प्रभु कारन, केई कहै उठि जाहि कही कै ।

केई प्रनाम करै गढि मूरति, केई पहार चढै चढि छीकै ॥

केई कहै असमान के ऊपरि, केई कहै प्रभु हेठि जमी कै ।

मेरो घनी नहि दूर दिसन्तर, मोहि मैं है मोहि सूक्त नीकै ॥²

कविवर बनारसीदास कवीर की भाँति रहस्यवादी भी हैं, उनकी अधिकांश रचनायें अध्यात्म से ओतप्रोत हैं और अध्यात्म की उत्कर्ष सीमा का नाम ही तो रहस्यवाद है, इस दृष्टि से बनारसीदास को रहस्यवादी कवि मानने में जरा भी हिचक नहीं होनी चाहिए।

डॉ रामकुमार वर्मा के शब्दों में — “रहस्यवाद जीवात्मा की उस अन्तर्हित प्रवृत्ति का प्रकाशन है, जिसमें वह दिव्य और अलौकिक शक्ति से अपना शान्त और निश्चल सम्बन्ध जोड़ना चाहती है, यह सम्बन्ध यहाँ तक बढ़ जाता है कि दोनों में कुछ भी अन्तर नहीं रह जाता।”³

रहस्यवाद की इस कसौटी पर कवि बनारसीदासजी खरे उतरते हैं। उनके अध्यात्म गीतों में रहस्यवाद की स्पष्ट झलक देखी जा सकती है।

1 समयसार नाटक, निर्जरा द्वार, छन्द २६

2 वही, वध द्वार, छन्द ४८

3. कवीर का रहस्यवाद, १९७२, पृष्ठ ३४

✓ मैं बिरहिन पिय के आधीन । यों तलफो ज्यों जलबिन मीन ॥
 बाहर देखूँ तो पिय दूर । घट देखूँ घट में भरपूर ॥
 घट महि गुप्त रहे निरधार । वचन अगोचर मन के पार ॥
 अलख ! अमूरति वर्णन कोय । कबधौ पिय के दर्शन होय ॥¹

विरह में व्याकुल सुमतिरूप नायिका को जब अनुभव होने लगा कि आत्मा रूप नायक उससे भिन्न नहीं है, वह तो उसी के घट में बसता है, तब वह कहती है कि—

✓ पिय मोरे घट मैं पिय माहि । जलतरंग ज्यो दुविधा नाहि ॥
 ✓ पिय मो करता मैं करतूति । पिय ज्ञानो मैं ज्ञान विभूति ॥
 ✎ पिय सुख-सागर मैं सुख-सीव । पिय शिवमन्दिर मैं शिवनीव ॥
 पिय ब्रह्मा मैं सरस्वति नाम । पिय माधव मो कमला नाम ॥
 पिय शकर मैं देवि भवानि । पिय जिनवर मैं केवलि बानि ॥²

कविवर बनारसीदास को जो सम्प्रदायिकता व सकीर्णता की चक्की के पाटो के बीच पीसने का प्रयास किया गया है वह उनके साथ न्याय नहीं हुआ है । वस्तुतः बनारसीदास का दृष्टिकोण एकदम असाम्प्रदायिक है । यदि वे साम्प्रदायिकता के किले में कंद हो जाते तो उनके द्वारा अध्यात्म का ऐसा यथार्थ उद्घाटन नहीं हो सकता था, जैसा उन्होंने समयसार नाटक आदि में किया है ।

उन्होंने स्वयं तो प्रत्येक धर्म की वास्तविकता को टटोलने की कोशिश की ही है, दूसरो को भी साम्प्रदायिकता के दृष्टिकोण से ऊपर उठकर उदारता से सोचने की दिशा दी है । उन्होंने स्वयं अपने को पारम्परिक पितृकुल के श्वेताम्बर सम्प्रदाय को त्याग कर यह सिद्ध कर दिया कि वे किसी कुल विशेष में पैदा हो जाने मात्र से किसी को उस धर्म का अनुयायी नहीं मानते थे, बल्कि यदि उसमें धार्मिक गुणों का विकास हुआ है तो ही वह धार्मिक है । इस दृष्टि से सभी वर्गों एवं धर्मानुयायियों पर की गई उनकी टिप्पणियाँ द्रष्टव्य हैं—

ब्राह्मण . जो निश्चय मारग गहै, रहै ब्रह्मगुण³ लीन ।
 ब्रह्मदृष्टि सुख अनुभवै, सो ब्राह्मण परवीन ॥

क्षत्री : जो निश्चयगुण जानकै, करै शुद्ध व्यवहार ।
 जीते सेना मोह की, सो क्षत्री भुज भार ॥

वैश्य : जो जाने व्यवहारनय, हठ व्यवहारी होय ।
 शुभ करनी सो रम रहै, वैश्य कहावै सोय ॥

[शेष पृष्ठ १०७ पर

1 बनारसीविलास, पृष्ठ १५६

2 बनारसीविलास, पृष्ठ १६१

3 शुद्धात्मा

कविवर पण्डित बनारसीदास

— डॉ० हुकमचन्द भारिल्ल

□

जिन-अध्यात्म-गगन के दैदीप्यमान नक्षत्र कविवर प० बनारसीदासजी हिन्दी-साहित्य-गगन के भी चमकते सितारे हैं, हिन्दी आत्मकथा साहित्य के तो आप आद्य प्रणेता ही हैं। यह मात्र कल्पना नहीं, अपितु हिन्दी साहित्य जगत का एक स्वीकृत तथ्य है। इस सन्दर्भ में हिन्दी साहित्य के अधिकारी विद्वान श्री बनारसीदासजी चतुर्वेदी के निम्नांकित विचार द्रष्टव्य हैं —

“कविवर बनारसीदास के आत्मचरित ‘अर्द्धकथानक’ को आद्योपान्त पढ़ने के बाद हम इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि हिन्दी साहित्य के इतिहास में इस ग्रन्थ का एक विशेष स्थान तो होगा ही, साथ ही इसमें वह सजीवनी शक्ति विद्यमान है, जो इसे अभी तक कई सौ वर्षों तक जीवित रखने में सर्वथा समर्थ होगी। सत्यप्रियता, स्पष्टवादिता, निरभिमानता और स्वाभाविकता का ऐसा जबरदस्त पुट इसमें विद्यमान है, भाषा इस पुस्तक की इतनी सरल है और साथ ही साथ इतनी सक्षिप्त भी है कि साहित्य की चिरस्थायी सम्पत्ति में इसकी गणना अवश्यमेव होगी। हिन्दी का तो यह प्रथम आत्मचरित है ही, पर अन्य भारतीय भाषाओं में भी इसप्रकार की और इतनी पुरानी पुस्तक मिलना आसान नहीं है। और सबसे अधिक आश्चर्य की बात तो यह है कि कविवर बनारसीदास का दृष्टिकोण आधुनिक आत्मचरित-लेखकों के दृष्टिकोण से बिल्कुल मिलता-जुलता है। अपने चारित्रिक दोषों पर उन्होंने पर्दा नहीं डाला है, बल्कि उनका विवरण इस खूबी के साथ किया है, मानो कोई वैज्ञानिक तटस्थ वृत्ति से विश्लेषण कर रहा हो। आत्मा की ऐसी चीर-फाड़ कोई अत्यन्त कुशल साहित्यिक सर्जन ही कर सकता था।^१

फक्कड़-शिरोमणि कविवर बनारसीदासजी ने तीन-सौ वर्ष पूर्व आत्मचरित लिखकर हिन्दी के वर्तमान और भावी फक्कड़ों को मानो न्योता दे दिया है। यद्यपि उन्होंने विनम्रता-पूर्वक अपने को कीट-पतंगों की श्रेणी में रखा है (हमसे कीट-पतंग की, बात चलावे कौन ?) तथापि इसमें कोई सन्देह नहीं कि वे आत्मचरित-लेखकों में शिरोमणि हैं।^२”

श्री बनारसीदासजी चतुर्वेदी के उक्त कथन से यह अत्यन्त स्पष्ट है कि वे कविवर बनारसीदासजी को मात्र हिन्दी का ही नहीं, अपितु समस्त भारतीय भाषाओं का सर्वश्रेष्ठ एव आद्य आत्मकथाकार स्वीकार करते हैं।

१ अर्द्धकथानक, हिन्दी का प्रथम आत्मचरित, पृष्ठ २

२ वही, वही, पृष्ठ १४

फक्कड-शिरोमणि महाकवि पण्डित बनारसीदास ने अपने जीवन में जितने उतार-चढ़ाव देखे, उतने शायद ही किसी महापुरुष के जीवन में आये हों। पुण्य और पाप का ऐसा सहज संयोग अन्यत्र असंभव नहीं तो दुर्लभ तो है ही। जहाँ एक और उनके पास उधार खाई चाट के पैसे चुकाने के लिए भी पैसे नहीं थे, वही दूसरी ओर वे कई बार लखपति भी बने। जहाँ एक ओर वे शृंगाररस में सराबोर एवं आशिखी में रस-मग्न दिखाई देते हैं, वही दूसरी ओर समयसार की पावन अध्यात्मगंगा में भी गहरी डुबकियाँ लगाते दिखाई देते हैं। एक ओर स्वयं रूढ़ियों में जकड़े मन्त्र-तन्त्र के घटाटोप में आकण्ठ डूबे दिखाई देते हैं तो दूसरी ओर उनका जोरदार खण्डन करते भी दिखाई देते हैं।

उन्होंने अपने जीवन में तीन बार गृहस्थी बसाई, पर तीनों बार उजड़ गई। ऐसी बात नहीं थी कि वे सतान का मुँह देखने को तरसे हों, पर यह भी सत्य है कि उन्हें सतान सुख प्राप्त न हो सका। तीन-तीन शादियाँ और नौ-नौ सतानों का सौभाग्य किस-किसको मिलता है? पर दुर्भाग्य की भी तो कल्पना कीजिए कि उनकी आँखों के सामने ही सब के सब चल बसे और वे कुछ न कर सकें, हाथ मलते रह गये। उम्र समय उन पर कैसी गुजरी होगी — यह एक भुक्तभोगी ही जान सकता है।^१

उन्होंने स्वयं अपनी अन्तर्वेदना इसप्रकार व्यक्त की है —

“कही पचावन बरस लौ, बनारसि की बात ।
तीनि विवाही भारजा, सुता दोइ सुत सात ॥६४२॥
नौ बालक हुए मुए, रहे नारि नर दोइ ।
ज्यौ तरवर पतझार ह्वै, रहै ठूठ-मे होइ ॥६४३॥
तत्त्वदृष्टि जो देखिए, सत्यारथ की भाति ।
ज्यौ जाकौ परिगह घटै, त्यों ताकौ उपसाति ॥६४४॥
ससारी जानै नहीं, सत्यारथ की वान ।
परिगह सौ मानै विभौ, परिगह विन उतपात ॥६४५॥^२”

उन्होंने अपने इस अप्रत्याशित दुःख को अध्यात्म के आधार पर ही सहन किया था। इस दुस्सह वियोग को वे परिग्रह का घटना मानकर मन को समझा अवश्य रहे हैं, पर क्या इस चंचल मन का समझ जाना इतना आसान है? अपनी इस स्वभावगत कमजोरी को भी कवि छिपा नहीं सका और तत्काल अपने गुण-दोष-कथन में वह स्वीकार कर लेता है कि —

“थोरे लाभ हरख बहु धरै । अल्प हानि बहु चिन्ता करै ॥

अकस्मात् भय व्यापै घनी । ऐसी दसा आई करि बनी ॥^३”

कवि ने इतने उतार-चढ़ाव देखे थे कि उन्हें आकस्मिक घटनाओं का भय सदा ही व्याप्त रहने लगा था। अनुकूलता में भी सदा यही आशंका बनी रहती थी कि कहीं कुछ अघटित न घट जावे।

१ ममयमार नाटक, प्रस्तावना, पृष्ठ १

२ अर्द्धकथानक, छन्द ६४२ से ६४५

३ अर्द्धकथानक, छन्द ६४४ व ६४६

सवत् सोलह सौ बानवे मे ४६ वर्ष की अवस्था मे पण्डित श्री रूपचदजी पाण्डे का समागम हुआ । उनसे गोम्मटसार पढकर गुणस्थानुसार (भूमिकानुसार) आचरण का ज्ञान हुआ और कविवर की परिणति स्याद्वादानुसार सम्यक् हुई । इसके बाद उन्होंने 'समयसार नाटक' की रचना की । उनकी रचनाएँ चाहे परिणति सम्यक् होने के बाद की हो, चाहे पहिले की, पर उनकी प्रामाणिकता मे कोई सदेह की गुजाइस नही है — इस बात का उल्लेख करते हुए वे कहते हैं —

“तब फिरि ओर कबीसुरी, करी अध्यात्म माँहि ॥

यह वह कथनी एक सी, कहु विरोध किछु नाहि ॥६३६॥

हुदै माहि कछु कालिमा, हुती सरहदन बीच ॥

सोऊ मिटि समता भई, रही न ऊच न नीच ॥६३७॥

अब सम्यक् दरसन उनमान । प्रगट रूप जानै भगवान ॥

सोलह सौ तिरानवै वर्ष । समैसार नाटक धरि हर्ष ॥६३८॥

इसके बाद वे सात-आठ वर्ष ओर जिए, जिसमे उनका जीवन एकदम शुद्ध सात्त्विक रहा, आध्यात्मिक साधना-आराधना मे लगा रहा । लगभग सत्तावन वर्ष की उम्र मे उनका स्वर्गवास हुआ । इसप्रकार १२ वर्ष के निश्चयाभासी और ८ वर्ष के सम्यग्ज्ञानमय अनैकान्तिक जीवन मे अर्थात् जीवन के अन्तिम बीस वर्षों मे उनके द्वारा जो भी सत्साहित्य का निर्माण और आध्यात्मिक क्रान्ति हुई, उसने दिगम्बर व श्वेताम्बर दोनो ही जैन सम्प्रदायों मे समागत शिथिलता, मन्त्र-तन्त्रवाद एवं अनावश्यक क्रिया-काण्ड को भकभोर दिया । इसकारण उनके अध्यात्मवाद का दोनो ओर से घोर विरोध हुआ । श्वेताम्बर यतियों और दिगम्बर भट्टारकों ने उनकी आध्यात्मिक क्रान्ति का डटकर विरोध किया, पर उसके प्रबल-प्रवाह को अवरुद्ध न कर सके ।

श्वेताम्बर सम्प्रदाय मे यशोविजयजी ने बनारसीदासजी के स्वर्गवास के लगभग आठ-दश वर्ष बाद ही 'अध्यात्ममत परीक्षा', 'अध्यात्ममत खण्डन' एवं 'सितपट चौरासी बोल' नामक ग्रन्थ इसी अध्यात्म मत के खण्डन मे लिखे हैं । यशोविजयजी के लगभग ५० वर्ष बाद मेघविजयजी ने भी इसी अध्यात्ममत के विरोध मे 'युक्तिप्रबोध' नामक ग्रन्थ लिखा है । जिसमे लिखा है कि — “आगरे मे आध्यात्मिक कहलानेवाले 'वाराणसीय' मती लोगो के द्वारा कुछ भव्यजनो को विमोहित देखकर उनके भ्रम को दूर करने के लिए यह ग्रन्थ लिखा गया है । ये वाराणसीय लोग श्वेताम्बरमतानुसार स्त्रीमोक्ष, केवलिकवलाहार पर श्रद्धा नही रखते और दिगम्बर मत के अनुसार पिच्छि-कमण्डलु आदि भी अगीकार नही करते, तब इनमे सम्यक्त्व कैसे माना जाय ?

आगे लिखा है कि आगरे मे बनारसीदास खरतरगच्छ के श्रावक थे और श्रीमाल कुल मे उत्पन्न हुए थे । पहले उनमे धर्मरुचि थी, सामायिक, प्रतिक्रमण, प्रोपध, तप, उपघानादि करते थे, जिनपूजन, प्रभावना, साधर्मीवात्सल्य, साधुवदना, भोजनदान मे आरदबुद्धि रखते थे, आवश्यकदि पढते थे और मुनिश्रावको के आचार को जानते थे । कालान्तर मे उन्हें पण्डित रूपचद, चतुर्भुज, भगवतीदास, कुमारपाल और धर्मदास — ये पाँच पुरुष मिले और शका-विचिकित्सा से कलुषित होने से तथा उनके ससर्ग से वे सब व्यवहार छोड़ बैठे । उन्हें

श्वेताम्बरमत पर अश्रद्धा हो गई। कहने लगे कि यह परस्परविरुद्ध मत ठीक नहीं है, दिगम्बरमत सम्यक् है।

वे लोगो से कहने लगे कि इस व्यवहारजाल में फँसकर बयो व्यर्थ ही अपनी विडम्बना कर रहे हो? मोक्ष के लिए तो केवल आत्मचिन्तनरूप, सर्वधर्मसार उपशम का आश्रय लो और इन लोकप्रत्यायिका क्रियाओ को छोड़ दो। अनेक आगमयुक्तियों से समझाने पर भी वे अपने पूर्वमत में स्थिर न हो सके, बल्कि श्वेताम्बरमान्य दश आश्चर्यादि को भी अपनी बुद्धि से दूषित कहने लगे।

अध्यात्मशास्त्रो में प्रायः ज्ञान की ही प्रधानता है और दान-शील-तपादि क्रियाएँ गौण हैं, इसलिए निरन्तर अध्यात्मशास्त्रो के श्रवण से उन्हें दिगम्बरमत में विश्वास हो गया है, वे उसी को प्रमाण मानने लगे हैं। प्राचीन दिगम्बर श्रावक अपने गुरु मुनियों (भट्टारको) पर श्रद्धा रखते हैं, परन्तु इनकी उन पर भी श्रद्धा नहीं है।

अपने मत की वृद्धि के लिए उन्होंने भाषा कविता में समयसार नाटक और बनारसी-विलास की रचना की है। विक्रम सं १६८० में बनारसीदास का यह मत उत्पन्न हुआ। बनारसीदास के कालगत होने पर कुँवरपाल ने इस मत को धारण किया और तब वह गुरु के समान माना जाने लगा।^१

ये अध्यात्मि या वाराणसीय कहते हैं कि हम न दिगम्बर हैं और न श्वेताम्बर, हम तो तत्त्वार्थी—तत्त्व की खोज करने वाले हैं। इस मही मण्डल में मुनि नहीं है। भट्टारक आदि जो मुनि कहलाते हैं, वे गुरु नहीं हैं। अध्यात्ममत ही अनुसरणीय है, आगमिक पथ प्रमाण नहीं है, साधुओं के लिए वनवास ही ठीक है।^२

उक्त सम्पूर्ण कथन है मेघविजयजी के युक्तिप्रबोध का। इससे बनारसीदास के प्रभाव का पता चलता है।

जिस तरह श्वेताम्बर विद्वानों ने अध्यात्ममत पर आक्रमण किए, उसी तरह दिगम्बरों ने भी किए, किन्तु दिगम्बरों ने उनके मत को 'अध्यात्ममत' न कहकर 'तेरापथ' कहा है।^३

भट्टारक परम्परा के पोषक विद्वान् बखतराम शाह ने विक्रम संवत् १८२१ में एक 'मिथ्यात्व खण्डन' नामक ग्रन्थ लिखा, जो इस आध्यात्मिक क्रान्ति के विरोध के लिए ही सम्पूर्णतः समर्पित है। उसमें वे लिखते हैं—

“प्रथम चलयो मत आगरे, श्रावक मिले कितेक।

सौलह सै तीयामिए, गही कितू मिलि टेक ॥२०॥

फिर कामा में चलि पर्यो, ताही के अनुसारि ॥२२॥

भट्टारक आमेर के, नरेन्द्रकीर्ति सु नाम।

यह कुपथ तिनके समय, नयो चलयो अधधाम ॥२५॥

किते महाजन आगरे, जात करण व्यौपार।

बनि आवैं अध्यातमी, लखि नूतन आचार ॥२६॥”

इसप्रकार हम देखते हैं कि दिगम्बर और श्वेताम्बर दोनों ही परम्पराओं की ओर से प्रबल विरोध होने पर भी उक्त आध्यात्मिक क्रान्ति दिन-दूनी रात-चौगुनी फली-फूली। कहा

१ अर्द्धकथानक, भूमिका, पृष्ठ ४२ २ वही, भूमिका, पृष्ठ ५६ ३ वही, भूमिका, पृष्ठ ४८

तो यहाँ तक जाता है कि समयसार नाटक और बनारसी-विलास के कवित्त जैनाजैन जनता में इतने लोकप्रिय हो गये थे कि आगरा आदि नगरों की गली-गली में गाये जाने लगे थे। उक्त बात की पुष्टि समयसार और आत्मख्याति के भाषाटीकाकार पण्डित जयचंदजी छावड़ा के ग्राज से १८० वर्ष पूर्व लिखे गये निम्नांकित कथन से भी होती है -

“दूसरा प्रयोजन यह है कि इस ग्रन्थ की वचनिका पहले भी हुई है, उसके अनुसार बनारसीदास ने कलशों के देशभाषामय पद्यात्मक कवित्त बनाये हैं, जो स्वमत-परमत में प्रसिद्ध भी हुए हैं। उन कवित्तों में अर्थ-सामान्य का ही बोध होता है। उनका अर्थ-विशेष समझे बिना किसी को पक्षपात भी उत्पन्न हो सकता है। उन कवित्तों को अन्यमती पढ़कर अपने मतानुसार अर्थ भी करते हैं। अतः विशेषार्थ समझे बिना यथार्थ अर्थ का बोध नहीं हो सकता और भ्रम मिट नहीं सकता। इसलिए इस वचनिका विपं यत्र-तत्र नय विभाग से अर्थ स्पष्ट खोलेंगे, जिससे भ्रम का नाश होगा।”

‘बनारसीविलास’ में पीताम्बर कवि की ज्ञानवावनी मकलित है, जिसमें ५२ इक्तीसा सवैया हैं। इसके सबध में कहा जाता है कि आगरे में कपूरचंदजी साहू के मंदिर में एक सभा जुड़ी हुई थी, जिसमें बनारसीदासजी के अनन्य सहयोगी कँवरपाल आदि भी थे। उसी समय बनारसीदासजी के वचनों की चर्चा चली। उन सब की आज्ञा से पीताम्बर ने यह ज्ञानवावनी तैयार की। इसका पचासवाँ छन्द इसप्रकार है -

“खुसी हूँ मैं मंदिर कपूरचंद साहू बैठे,
बैठे कौरपाल सभा जुरी मनभावनी।
बनारसीदासजी के वचन की बात चली,
याकी कथा ऐसी ग्याता ग्यान मन लावनी ॥
गुनवत पुरुष के गुन कीरतन कीजै,
पीताम्बर प्रीति करि सज्जन सुहावनी।
वही अधिकार आयौ ऊँघते बिछौना पायो,
हुकम प्रसाद तैं भई है ज्ञानवावनी ॥५०॥

इस ज्ञानवावनी में बनारसीदास के प्रभाव का अनेक प्रकार से निरूपण किया गया है। इसमें एक रूपक के माध्यम से कहा गया है कि मानो बनारसीदासजी के नेतृत्व में यह अध्यात्मशैली मोक्षमहल की ओर प्रयाण कर रही है। मूल छन्द इसप्रकार है -

“जिनवाणी दुग्ध माहि विजया सुमति डार,
निज स्वाद कदवृन्द चहल-पहल में।
विवेक विचार उपचार ए कसूभो कीन्हो,
मिथ्यासोफी मिटि गये ज्ञान की गहल में ॥
शीरनी शुक्लध्यान अनहद नाद तान,
गान गुणमान करे सुजस सहल में।
बनारसीदास मध्यनायक सभासमूह,
अध्यात्मशैली चली मोक्ष के महल में ॥४५॥

विक्रम संवत् १६८६ में लिखी गई इस रचना में स्पष्ट प्रतिभासित होता है कि बनारसीदास उस समय तक बहुत प्रसिद्धि पा चुके थे। दूर-दूर से लोग उनके सत्समागम का लाभ लेने आते थे, उनके समागम में थोड़ा-बहुत रहने पर उनके ही बनकर रह जाते थे। पीताम्बर कवि भी कहीं बाहर से उनके समागम का लाभ लेने ही आये थे और उनके ही होकर रह गये थे। ज्ञानवावनी के ४६वें छन्द में वे लिखते हैं—

“शकवधी माचो गिरीमाल जिनदास सुन्यो,
ताके बस मूलदास विरध बढ़ायी है।
ताके बस क्षिति में प्रगट भयी खड्गसेन,
बानारसीदास ताके अवतार आयो है ॥
बीहोलिया गोत गर वतन उद्योत भयो,
आगरे नगर माहि भेटे सुख पायो है।
बानारसी बानारसी खलक बखान करै,
ताकौ वंश नाम ठाम गाम गुण गायो है ॥४६॥

उक्त छन्द में बनारसीदास के जन्म को ‘अवतार’ शब्द से अभिहित किया है और कहा है कि आगरे में उनसे भेट कर मुझे बहुत आनन्द हुआ है। मैं अधिक क्या कहूँ, सारी ही दुनिया बनारसीदास का ही बखान करती है।

मुलतान निवासी ओसवालजातीय वर्द्धमान नवलखा वि० सं० १७४६ में लिखी गई ‘वर्द्धमान वचनिका’ के अन्त में लिखते हैं—

“धरमाचारिज धरमगुरु, श्री वाणारसीदास।
जासु प्रसाद मै लख्यौ, आतम निजपद वास ॥१॥
परम्परा ए गयान की, कुन्द-कुन्द मुनिराज।
अमृतचन्द्र राजमल्लजी, सबहूँ के सिरताज ॥३॥
ग्रन्थ दिगम्बर के भले, भीष सेताम्बर चाल।
अनेकान्त समझे भला, सो ग्याता की चाल ॥४॥
रयाद्वाद जिनके वचन, जो जाने सो जान।
निश्चै व्यवहारी आतमा, अनेकान्त परमान ॥५॥

इस कृति के बीच में भी कुछ छन्द इसप्रकार के आते हैं, जिनमें बनारसीदासजी का बड़े ही सम्मान के साथ उल्लेख किया गया है। जैसे—

“जिनधरमी कुल मेहरो, श्रीमाला सिंगार।
वाणारसी बिहोलिया, भविक जीव उद्धार ॥
वाणारसी प्रसाद तै, पायो ग्यान विग्यान।
जग सब मिथ्या जान करि, पायो निज स्वम्यान ॥
वाणारमी सुदयान ते, लाघो भेदविग्यान।
पर गुण आस्या छाडि के, लीजै सिव कौ थान ॥”

उक्त छन्दों में पता चलता है कि मुलतान वासी ओसवाल भी बनारसीदास के प्रभाव में अध्यात्म दिगम्बर हो गये थे, जिनका वाद में पण्डित टीकरमलजी ने नस्त्वचर्चा सम्बन्धी पथव्यवहार किया था।

उक्त छन्दो मे बनारसीदास को धर्मगुरु एव धर्माचार्य कहा गया है, उन्हे आचार्य कुन्दकुन्द, अमृतचन्द्र एव पाण्डे राजमलजी की परम्परा का दिगम्बर बताया गया है। उन्हे जिनधर्मियो का मुकुटमणि, श्रीमालो का शृंगार, भविकजनो का उद्धारक कहा गया है। साथ ही यह भी कहा गया है कि उनके प्रसाद से, उनके प्रयास से हमे भेदविज्ञान की प्राप्ति हुई है। बनारसीदास की मृत्यु के ४६ वर्ष बाद आवागमन के साधनो के अभाव वाले उस युग मे मुलतान जैसे सुदूरवर्ती क्षेत्र मे बनारसीदास के इस प्रभाव को देखकर उनकी आध्यात्मिक क्रान्ति के प्रचार-प्रसार का अनुमान सहज लगाया जा सकता है।

आचार्य कुन्दकुन्द का समयसार एक ऐसा क्रान्तिकारी आध्यात्मिक ग्रंथ है, जिसने विगत दो हजार वर्षों मे बनारसीदासजी जैसे अनेक लोगो को आध्यात्मिक धारा की ओर मोड़ा है। बनारसीदासजी के ठीक तीन सौ वर्ष बाद आध्यात्मिक सत्पुरुष श्री कानजी स्वामी को यह ग्रन्थाधिराज समयसार हाथ लगा और वे भी आन्दोलित हो उठे, उनमे भी क्रान्तिकारी परिवर्तन हुआ। वि.स. १६६२ मे बनारसीदासजी ने मय्यक् मार्ग अपनाया था तो वि.स. १६६१ मे कानजी स्वामी ने मुंह-पत्ती त्यागकर दिगम्बर धर्म स्वीकार किया। दोनो ही श्रीमाल जाति मे उत्पन्न हुए थे, दोनो ने ही अपने-अपने युग मे समयसार को जन-जन की वस्तु बना दिया, दोनो का ही दिगम्बर-श्वेताम्बर दोनो सम्प्रदायो द्वारा डटकर विरोध हुआ, पर दोनो के ही बढ़ते क्रान्तिकारी कदमो को कोई नही रोक सका।

आचार्य कुन्दकुन्द के जिन-अध्यात्म मे कुछ ऐसी अद्भुत शक्ति विद्यमान है, जो शताब्दियो से अत्यन्त विभक्त दिगम्बर-श्वेताम्बर सम्प्रदायो को नजदीक लाने का कार्य करता रहा है, एक मञ्च पर लाने का कार्य करता रहा है। जब-जब भी इन दोनो सम्प्रदायो के लोगो ने कुन्दकुन्द के जिन-अध्यात्म को अपनाया, तब-तब वे एक-दूसरे के नजदीक आये हैं। यद्यपि दोनो ही सम्प्रदायो के पुरातनपथियो ने उनका डटकर विरोध किया, पर अध्यात्म के आधार पर समागत नजदीकी को दूरी मे बदलने मे वे असमर्थ ही रहे। कविवर बनारसीदास एव आध्यात्मिक सत्पुरुष श्री कानजी स्वामी के साथ भी यही इतिहास दुहराया गया है। सबसे आश्चर्य की बात तो यह है कि विरोधियो द्वारा श्री कानजी स्वामी पर भी आज वे ही आरोप लगाये जा रहे हैं, जो तीन सौ वर्ष पूर्व बनारसीदास पर लगाये गये थे।

वस्तुतः बात तो यह है कि बनारसीदासजी या श्री कानजी स्वामी का विरोध समयसार का विरोध है, आचार्य कुन्दकुन्द का विरोध है, जिन-अध्यात्म का विरोध है, शुद्धाम्नाय का विरोध है। अधिक क्या कहे ? यह सब निज भगवान् आत्मा का ही विरोध है, स्वयं का ही विरोध है, स्वयं को अनन्त ससारसागर मे डुबा देने का महान् अधम कार्य है।

ऐसा आत्मघाती महापाप शत्रु से भी न हो — इस पावन भावना के साथ दोनो ही दिवगत महापुरुषो को श्रद्धाजलि समर्पित करते हुए विराम लेता हूँ। □

लेखक-परिचय - उम्र ५१ वर्ष। शिक्षा शास्त्री, न्यायतीर्थ, साहित्यरत्न, एम.ए., पीएच.डी., विद्यावाचस्पति, वाणीविभूषण, जैनरत्न आदि उपाधियो से विभूषित, लोकप्रिय प्रवचनकार, सफल लेखक, वीतराग-विज्ञान (मासिक) के सम्पादक, श्री टोडरमल स्मारक भवन, जयपुर की छत के नीचे चलने वाली समस्त गतिविधियो के सूत्रधार। सम्पर्क-सूत्र ए ४, वापनगर, जयपुर - ३०२०१५

शुद्धाम्नाय-सरक्षक प० बनारसीदास की प्रासंगिकता

— डॉ० ज्योतिप्रसाद जैन

प्रायः प्रत्येक धार्मिक परम्परा का सैद्धांतिक एवं दार्शनिक आधार तथा तत्त्वज्ञान तो एकरस, स्थायी एवं अपरिवर्तनीय रहता है; किन्तु धर्माचरण का व्यवहार पक्ष, धर्मानुष्ठान, धार्मिक क्रियाकाण्ड, उपासनापद्धति, धार्मिकता का बाह्य एवं सामाजिक रूप द्रव्य-क्षेत्र-काल-भाव के अनुसार परिवर्तित होता रहता है, क्योंकि अन्य मत-मतान्तरो के अनुकरण एवं बाह्य प्रभावों, व्यक्तिगत अज्ञान एवं दुर्बलताओं एवं धार्मिक क्षेत्र के नेताओं (साधु-मनों और पण्डितों) के पक्ष-व्यामोहजन्य भ्रामक पथ प्रदर्शन एवं व्यवस्थाओं के कारण जनसामान्य भ्रमित हो जाते हैं, व्यवहारधर्म व निश्चयधर्म ये अपने तात्त्विक मूलाधार से विलग हो जाते हैं, उनका धर्मभाव शिथिल होता जाता है और धर्मसंस्था में अनेक एवं विविध विकृतियाँ प्रगट होने लगती हैं। जब स्थिति अधिक विपन्न होने लगती है तो उन्हीं साधु-संतों और गृहस्थ विद्वानों में से जो वस्तुतः धर्म-मर्मज्ञ एवं धर्म-प्राण होते हैं, सच्चे और स्वार्थ से ऊपर उठे होते हैं, वे सद्धर्म की रक्षार्थ एवं प्रभावनार्थ प्रचलित व्यवहार धर्म में यथावश्यक संशोधन एवं सुधार करने के लिए, धर्म संस्था का संस्कार करने के लिए आवाज बुलन्द करते हैं और अपने आचरण एवं विचारों के प्रचार द्वारा धर्ममुधार आन्दोलन छेड़ देते हैं। उनका प्रभाव तात्कालिक भी होता है और दूरगामी भी। उनका प्रयत्न मूलाम्नायानुमोदित अध्यात्मवादी तत्त्वज्ञान के साथ व्यवहारधर्म का सामंजस्य एवं पुनः संयोजन करना होता है। सफलता का अल्पाधिक्य अनेक कारणों पर निर्भर करता है।

वस्तुतः धर्म के विषय में बहुभाग जनसामान्य सकीर्ण, रूढ़िवादी एवं स्थिति-पानक होता है। वह जैसा सोचता और करता आया है, उसी से चिपटे रहना पसन्द करता है। किसी भी परिवर्तन या नवीनता से विदकता है; किन्तु उसमें जो प्रबुद्ध, ज्ञानी और विवेकी होते हैं, अथवा किसी कारण से प्रचलित रीति-रिवाजों एवं मान्यताओं से असन्तुष्ट होते हैं, वे उक्त सुधार या परिवर्तन को स्वीकार कर लेते हैं।

अब यदि उक्त सुधार आन्दोलन का पुरस्कर्ता कोई साधु वेपधारी स्वयंभूत धर्माचार्य या गुरु हुआ तो बहुधा उसके जीवनकाल में ही, नहीं तो उसके निधन के उपरांत

वह एक नवीन स्वतंत्र पथ का रूप लेने लगता है और सगठन के उद्देश्य से चलाया गया आन्दोलन एक नये विघटन में प्रतिफलित हो जाता है। किन्तु यदि वह आन्दोलन व्यापक जन-असतोष का परिणाम होता है और जनता का प्रबुद्ध वर्ग उसे दबा देता है, तो वह अधिक व्यापक तथा अधिक स्थायी होता है। सुधारक वर्ग मूल आम्नाय के संरक्षण तथा जनहित की भावनाओं से जितना अधिक प्रेरित होगा और स्वयं में निःस्वार्थ होगा उतना ही अधिक वह आन्दोलन समाज की धार्मिक, नैतिक एवं लौकिक प्रगति में सहायक और सफलोद्देश्य होगा।

तीर्थंकर युग में आदिपुरुष भगवान् ऋषभदेव के उपरान्त एक-एक करके तेईस तीर्थंकर भगवानों ने अपने-अपने समय में मूलाम्नाय का पुनरुद्धार किया था। भगवान् महावीर के निर्वाण (ईसा पूर्व ५२७) के पश्चात् लगभग डेढ़ हजार वर्ष पर्यन्त ऐसे ज्ञान-ध्यान-तपोरक्त सच्चे निग्रथाचार्यों की परम्परा बनी रही, जो आम्नाय का संरक्षण करते रहे और आगत प्रदूषणों से उसे मुक्त करते रहे। किन्तु तदुपरान्त विविध ऐतिहासिक कारणों से स्थिति बदलती चली गई। साधु नामधारी किन्तु वस्त्रधारी मठाधीश भट्टारको ने पुरातन वनवासी निग्रन्थाचार्यों का स्थान ले लिया, जो मध्यकाल में अत्यन्त विरल हो गये थे।

उन भट्टारको, यतियों और पूज्यों आदि ने अपने ढंग पर धर्म एवं परम्परा का कथंचित् संरक्षण तो किया, मदिरो, मूर्तियों एवं तीर्थक्षेत्रों की रक्षा तो की, अनेक नवनिर्माण भी किये या कराये, त्यागियों एवं गृहस्थों की शिक्षा की भी व्यवस्था की, साहित्य-सृजन भी प्रचुर किया व कराया, सम्बद्ध राजाओं एवं श्रीमन्तों को भी तुष्ट किया और सामान्यतया अपने-अपने क्षेत्र की जनता में व्रत-अनुष्ठान आदि धार्मिक क्रियाकाण्डों की प्रेरणा द्वारा धर्मभाव का भी पोषण किया। इन गृहस्थाचार्यों ने यदा-कदा मन्त्र-तन्त्र चमत्कारों आदि का भी आश्रय लिया। तथापि मूलाम्नाय-सम्मत धार्मिक आचार-विचार में वृद्धिगत विकृतियों एवं प्रदूषणों को भी खूब बढ़ावा दिया।

ऐसी स्थिति में कतिपय धर्ममर्मज्ञ एवं शास्त्रज्ञ गृहस्थ विद्वानों ने आम्नाय-सशोधन, साधु सत्स्था के स्कार और व्यवहारधर्म के समयानुकूल सुधार के लिए अभियान चलाये। तेरहवीं सदी ईसा पूर्व में पण्डितप्रवर आशाधरजी ने, १५वीं सदी में तारण-स्वामी, लौकाशाह, कडवाशाह आदि ने, १६वीं-१७वीं सदी में प रूपचन्द, पाडे राजमल्ल, महाकवि प. बनारसीदासजी व उनके सहयोगी विद्वानों ने, तदनन्तर भैया भगवतीदास, बुधजनजी, दानतरायजी, प दौलतराम कासलीवाल, ब्रह्म रायमल्ल, पण्डितप्रवर टोडरमल जी, गुमानोराम, जयचन्द छाबडा, दीवान अमरचन्द, कविवर दौलतराम, प सदासुखदास जी आदि, आगरा, दिल्ली, जयपुर आदि प्रमुख जैन केन्द्रों के पचासों धर्मप्राण पंडितों एवं कवियों ने प्रायः चारों अनुयोगों के पुरातन आर्ष ग्रन्थों के भाषानुवाद व भाषावचनिकाएँ आदि लिखकर धर्मसंस्था का सुधार किया और शुद्धाम्नाय का पुनरुद्धार किया। परिणामस्वरूप कम से कम सम्पूर्ण उत्तर भारत से तो शिथिलाचारी भट्टारक-पन्थ प्रायः तिरोहित ही हो गया।

१९वीं शदी ई० के उत्तरार्द्ध में, १८५७ ई० के स्वातन्त्र्य समर के पश्चात् अंग्रेजी शासन द्वारा स्थापित प्रशासन व्यवस्था, सुरक्षा एवं शान्तिपूर्ण वातावरण में आधुनिक युग का और उसके साथ ही साथ देश में नवजागरण का सुप्रभात हुआ। यातायात के बढ़ते हुए साधनों, छापे के प्रचार, पत्रकारिता और शिक्षा के प्रसार ने सुधार आन्दोलन को बल दिया। जैन समाज में भी अनेक पश्चिमी शिक्षाप्राप्त एवं पाश्चात्य सभ्यता से प्रभावित समाजसेवियों ने तथा शास्त्रीय पण्डितों ने भी सामाजिक संगठन, समाजसुधार, शिक्षाप्रचार, कुरीतियों के निवारण आदि के लिए आन्दोलन चलाये। कई सामाजिक संगठन सभाएँ, संस्थाएँ आदि उदय में आईं। समाज की प्रगति को प्रभूत बल और वेग भी मिला। किन्तु १९४७ ई० में स्वतंत्रता-प्राप्ति के उपरान्त समाज की स्थिति पुनः स्थिरता, प्रदूषणों तथा अवांछित प्रवृत्तियों की ओर बढ़ती प्रतीत हो रही है।

आज संस्थावाद का युग है। धार्मिक और सामाजिक संस्थाओं में भी राजनीति, नेतागिरी, सत्तासंघर्ष एवं अर्थतन्त्र का बोलबाला है। ईमानदार नेताओं, निस्वार्थ समाजसेवियों, समर्पित कार्यकर्ताओं और स्वान्त सुखाय धर्मबुद्धि या जनहित की दृष्टि से प्रवृत्त सतोषी विद्वानों एवं साहित्यकारों का अभाव सा हो गया है। प्रायः प्रत्येक क्षेत्र में पैसा और पैसे से प्राप्त विषय-सामग्री एवं सत्तासुख ही मानवजीवन के लक्ष्य रह गये हैं।

ऐसी स्थिति में पूर्वकाल के उन स्वनामधन्य सुधारकों एवं आम्नाय-संरक्षकों की याद आना स्वाभाविक है। परमपावन ऋषभादि महावीर पर्यन्त तीर्थंकर महा-प्रभुओं का, उनके सच्चे अनुयायी पुरातन आचार्यपुंगवों का तथा श्रावकोत्तम नररत्नों एवं महिलारत्नों का और उत्तरकाल के तत्त्ववेत्ता व समाजसुधारकों का स्मरण बड़ा प्रेरणादायक एवं वर्तमान परिप्रेक्ष्य में उत्तम मार्गदर्शक होगा।

महाकवि पण्डित बनारसीदासजी (१५८६-१६४३ ई०) की चार सौ वी जन्म जयन्ति के अवसर पर उस शास्त्रमर्मज्ञ, धर्मप्राण, सुधारकशिरोमणि का स्मरण वर्तमान परिप्रेक्ष्य में प्रासंगिक ही है। उनकी अनेक एवं विविध उपलब्धियाँ थीं। उनके जीवन के अन्तिम तीस वर्ष के लगभग मुगल सम्राटों की राजधानी और उत्तर भारत के प्रधान जनकेन्द्र आगरा नगर में ही व्यतीत हुए। वहाँ उनके सहयोगी एवं प्रशंसक विद्वानों की एक बड़ी गोष्ठी बन गई थी। और उनकी इस शैली का प्रभाव दिल्ली, जयपुर आदि तक ही नहीं, पश्चिम में लाहौर तथा मुलतान तक प्रसरित था। उनके विचारों का प्रभाव उसी युग में नहीं, आगे की शताब्दियों में भी लक्षित रहा। उनकी विचार क्रान्ति उस आचार क्रान्ति की जन्मदायिनी थी, जिसने शुद्धाम्नाय का पुनरुद्धार एवं संरक्षण और धर्म-संस्था के सुधार में जो योगदान दिया उसका, उपरोक्त विवेचन के परिप्रेक्ष्य में, समुचित मूल्यांकन किया जाना अपेक्षित है।

□

लेखक-परिचय — उम्र ७५ वर्ष। एम ए, एल एल बी, पी एच डी। इतिहास-रत्न, इतिहास-मनीषी, विद्यावारिधि मानद उपाधियाँ। छोटी बड़ी ५० पुस्तकें एवं सहस्राधिक लेख प्रकाशित। अनेक पत्र-पत्रिकाओं के सम्पादक। सम्पर्क ज्योतिनिकुज, चार बाग, लखनऊ 226011 (उप्र)

बनारसीदास और तुलसीदास

— डॉ० कच्छेदीलाल जैन

कवि बनारसीदास और तुलसीदास समकालीन थे । दोनों के जीवन की घटनाओं में कुछ बातों में समानता दिखाई देती है ।

(क) दोनों अपने माता-पिता के इकलौते बेटे — बनारसीदास तो अपने माता-पिता के इकलौते बेटे थे ही, गोस्वामी तुलसीदास के भी अन्य भाई-बहिनो के होने का उल्लेख नहीं मिलता है । दोनों ने न केवल कुल को, बल्कि सम्पूर्ण साहित्य-जगत को गौरवान्वित करके संस्कृत की इस सूक्ति को सार्थक किया है —

“एकेनापि सुपुत्रेण सिंही स्वपिति निर्भयम् ।
शतेनापि कुपुत्रेण भार वहति गर्दभी ॥”

एक सुपुत्र के कारण शेरनी निर्भय होकर शयन करती है । तथा संकड़ो पुत्रो के होने पर भी (सुपुत्र के अभाव में) गधी भार ही ढोती है ।

(ख) अभाव-ग्रस्तता :—कवि बनारसीदास के जीवन में ऐसे प्रसंग आये कि उन्हें धन के अभाव का सामना करना पड़ा । उनकी जीवनी लिखने वालों ने लिखा है कि बनारसीदास को चाट भी उधार लेकर खाना पड़ती थी और कभी-कभी उस उधारी को चुकाने के लिए भी उनके पास पैसे नहीं होते थे । गोस्वामी तुलसीदासजी भी घनाभाव से ग्रस्त थे, उनके द्वारा रचित ग्रन्थों में निम्नांकित उल्लेखों से घनाभाव की पुष्टि होती है ।

“घर-घर माँगे टूक” (दोहावली)

“बारे ते ललात बिललात द्वार-द्वार दीन” (कवितावली)

“छाछी को ललात” (कवितावली)

“चाटत रह्यो श्वान पातर ज्यो, कबहुँ न पेट भर्यो ।” (कवितावली)

इसप्रकार दोनों ने अभाव के दिन देखे, परन्तु दोनों जन-मानस के हस बन गए । इन दोनों के जीवन से यह शिक्षा मिलती है कि धन तथा परिवार के अभाव में भी व्यक्ति अपने पुरुषार्थ एवं आत्मगुणों के कारण उत्थान कर सकता है ।

(ग) चोरो को सुमार्ग पर लगाया.—मैंने सुना है कि बनारसीदास ने आगरे में व्यापार किया था, उन्होंने कई वस्तुओं का व्यापार किया था और सफलता न मिलने पर छोड़ा भी था। एक बार उन्होंने काली मिर्च का भी व्यापार किया। रात्रि को चोर आये, वे उनकी दुकान में घुसकर काली मिर्च के बोरे उठाकर ले जाने लगे। बनारसीदास जाग चुके थे; परन्तु उन्होंने प्रतिरोध नहीं किया। रास्ते में चोर पकड़ लिये गये, जब चोर इनके यहाँ लाये गये तो बनारसीदासजी ने चोरो को मुक्त करा दिया था। चोर इनके इस व्यवहार से इतने प्रभावित हुए थे कि उन्होंने चोरी का कुकर्म त्याग दिया था।

तुलसीदासजी अभावग्रस्त थे। चोरो ने उन्हें अपने साथ ले लिया और उनसे कहा कि तुम हमारे साथ चोरी करने को तैयार नहीं हो तो तुम बाहर रहना, चोरी हम लोग किया करेंगे। यदि कोई हम लोगो को चोरी करते देख रहा हो तो तुम घंटा बजा देना, जिससे हम लोग चोरी का काम छोड़कर भाग जावेंगे तथा अपना बचाव कर लेंगे। चोर चोरी करने किसी मकान में घुसे ही थे कि तुलसीदास ने घंटा बजा दिया, चोर उस मकान से शीघ्र भयभीत होकर भागे। जब वे गाँव के बाहर पहुँच गये तो तुलसीदास से पूछा कि हम लोगो को चोरी करते हुए कौन देख रहा था, जिसके कारण तुमने घंटा बजाकर हमें सावधान किया था? तुलसीदासजी ने उत्तर दिया था—भगवान सर्वज्ञ होते हैं, वे सब देखते हैं; इसलिए मैंने घंटा बजा दिया था। तुलसीदासजी के इस उत्तर से प्रभावित होकर उन्होंने भी चोरी करने का कार्य त्याग दिया था।

(घ) दोनों पहले रसिक शृंगारी और बाद में अध्यात्मवादी—दोनों ही अपने जीवन के पूर्वार्द्ध में रसिक एवं शृंगारी थे। बनारसीदासजी ने एक नवरस नामक शृंगार-प्रधान रचना लगभग एक हजार दोहो-चौपाइयो में बनाई थी। जब कवि अध्यात्मवादी बन गये थे, तब उन्होंने शृंगार-परक यह रचना गोमती नदी में प्रवाहित करके समाप्त कर दी थी। उन्होंने इस रचना का उल्लेख अपनी आत्मकथा में इसप्रकार किया है :—

पोथी एक बनाई नई। मित हजार दोहा चौपई ॥१७८॥

तामें नवरस-रचना लिखी। पै बिसेस बरनन आसिखी ॥१७९॥

कै पढना कै आसिकी, मगन दुह रस माहि।

खान-पान की सुध नहीं, रोजगार किछु नाहि ॥१८०॥

तुलसीदासजी भी विवाह के उपरान्त अत्यन्त आशिक थे, यहाँ तक कि जब उनकी पत्नी रत्नावली अपने पीहर गई थी, तब ये उससे मिलने वर्षा होते रहने पर भी रात में उसके पीहर गए और अपनी पत्नी के पास पहुँचे। रत्नावली ने तुलसीदास के इसप्रकार आकर मिलने पर कहा कि जंभा तुम्हारा प्रेम मेरे हाड, मांस, रक्त के शरीर में है, इससे भी बहुत कम प्रेम यदि भगवान राम के प्रति होता तो तुम्हारा जीवन सफल हो जाता। पत्नी की इस शिक्षा से तुलसीदास को बोध प्राप्त हुआ, वे राम के

भक्त बन गये एव अघ्यात्म साहित्य के महान रचनाकार बन गये । उनके साहित्य का आदर भोपडी से लेकर महलो तक एव साधारण शिक्षित से लेकर ऊँचे विद्वानों तक होता है ।

(ड) परस्पर में आदरभाव—कविवर बनारसीदास को गोस्वामी बनारसीदास ने रामायण की एक प्रति भेंट की थी । स्याद्वादी एव समन्वयवादी विद्वान दूसरी की शिक्षाप्रद रचना का सम्मान करते हैं । बनारसीदास ने रामायण पढ़कर उसका प्रशंसा में कुछ छन्द लिखकर तुलसीदास को भेजे थे —

विराजै रामायण घट माहि ।

मरमी होय मरम सो जानै, मूरख मानै नाहि ॥१॥

आतमराम ज्ञानगुम लछमन, सीता सुमति समेत ।

शुभोपयोग वानरदल मडित, वर विवेक रणखेत ॥२॥

इह विघ सकल साधु घट अन्तर, होय सहज संग्राम ।

यह विवहारदृष्टि रामायण, केवल निश्चय राम ॥८॥

स्व० महापण्डित राहुल सांकृत्यायन ने हिन्दी काव्यधारा में लिखा है कि गोस्वामी तुलसीदास का भी विद्वान बनारसीदास के प्रति वात्सल्य एव आदरभाव था । तुलसीदास भी समन्वयवादी थे, वे अच्छी शिक्षा के प्रशंसक थे । बनारसीदास जैनधर्म मानते थे, इसलिए तुलसीदासजी ने जैनधर्म के तेईसवें तीर्थंकर पार्श्वनाथ की स्तुतिपरक छन्द बनाकर बनारसीदासजी को भेंट किये थे । तुलसीदासजी बनारस में रहते थे । बनारस भगवान पार्श्वनाथ की जन्मभूमि है एव जैनियों का भी तीर्थक्षेत्र है, अतः तुलसीदासजी पार्श्वनाथ के जीवनचरित्र से परिचित रहे होंगे । जो छन्द तुलसीदासजी ने भगवान पार्श्वनाथ की स्तुति में लिखे थे, उनमें एक छन्द निम्नप्रकार था —

जिहि नाथ पारस जुगल पकज चित्त चरनन जास ।

रिद्धि सिद्धि कमला अजर राजति भजत तुलसीदाम ॥

इसप्रकार दोनों अघ्यात्म एव धार्मिक कवियों के जीवन की घटनाओं में अनेक समानताएँ हैं । दोनों का जीवन एव साहित्य प्रेरणाप्रद है । पतित एव अभावग्रस्त व्यक्ति भी परिवर्तित होकर उन्नत हो सकता है । उनके जीवन एव साहित्य से यही प्रेरणा प्राप्त होती है ।

□

लेखक-परिचय — उम्र ५६ वर्ष । योग्यता एम ए (संस्कृत एव हिन्दी) । साहित्याचार्य, साहित्यरत्न, शास्त्री (स्वर्ण-पदक-प्राप्त), पीएच डी । भा० दि० जैन संघ के सहायक मंत्री एव 'जैन संदेश' के सहायक सम्पादक । सम्प्रति शासकीय महाविद्यालय, शहडोल में सहायक प्राध्यापक । सम्पर्क-सूत्र घरौला मोहल्ला, शहडोल (म प्र)

दृष्टान्त बनारसीदासरय

— डॉ० महेन्द्रसागर प्रचण्डिया

वैदिक और बौद्ध वाङ्मय की नाई जैन वाङ्मय अर्वाचीन नहीं है। वेद और पिटक की भाँति आगम किसी एक व्यक्ति की रचना भी नहीं है। आगम-अर्णव अथाह है और भव भ्रमण से लेकर निष्क्रमण तक की विशद व्याख्या यहाँ चर्चित है। मनुष्य का पुरुषार्थ अर्थ से लेकर मोक्ष तक सार्थ सिद्ध हुआ है। ज्ञान-गौतमी में अवगाहन करता हुआ साधक सिद्धि को प्राप्त करता है। इसी ज्ञान-विज्ञान की त्रिपथगा का प्रवाह हिन्दी भाषा में भी निबद्ध किया गया है। महाकवि प० बनारसीदास हिन्दी के रससिद्ध समर्थ जैन कवि है, जिनकी रचनाओं में धर्म और साहित्य का शोभा-वैविध्य विद्यमान है। साहित्य शास्त्र के विविध अंगों पर नए ढंग से नया निचोड़ देने में बनारसीदास का सारस्वतश्रम सर्वथा श्लाघनीय है। कथ्य और कथानक, अलंकार, छन्द, काव्यरूप, शब्द-शक्तियाँ, बिम्ब विधान, प्रतीक योजना आदि शीर्षकों पर बनारसीदास के प्रयोग उनकी प्रवीणता को प्रमाणित करते हैं।

बनारसीदास का अस्तित्व-काल सोलहवीं शती का अंत है। वे सत्रहवीं शती के महाकवि हैं। तत्कालीन भारत के सम्राट शाहजहाँ के वे समकालीन थे। आपकी कृतियों में समयसार नाटक बहुत प्रसिद्ध हैं। यह एक रूपक काव्य है। इसे नाट्य काव्य भी कहा जा सकता है। यह वस्तुतः एक विशुद्ध दार्शनिक रचना है, किन्तु नीरस और बोझिल विषय को कवि ने अत्यन्त सरस एवं सरल बनाया है। 'बनारसी विलास' आपकी विभिन्न काव्यरूपों में निबद्ध रचनाओं का एक विरल संग्रह है। इसमें नाना राग तथा रागिनियों का सपक्ष प्रयोग उल्लिखित है। कविवर का 'अर्द्धकथानक' नामक काव्य आत्मपरक शैली में रचा गया है, जो हिन्दी ही नहीं, अपितु अनेक भारतीय भाषाओं में आत्मचरित काव्यात्मक अभिव्यञ्जना में पहल करता है। इस ग्रंथ में कवि ने अपने जीवन को आधार बनाया है। इसी ग्रंथ में उल्लिखित है कि हिन्दी के समर्थ भक्त कवि तुलसीदास विवेच्य कवि के समकालीन ही नहीं, अपितु संगी-साथी और अभिन्न मित्र भी थे।

काव्य के साथ-साथ आपने गद्य में भी प्रचुर परिणाम में लिखा है। हिन्दी गद्य विकास में अब बनारसीदास की उपेक्षा नहीं की जा सकती। इसी सत्य के आधार पर हिन्दी के मूर्धन्य समीक्षक डॉक्टर नगेन्द्र ने भारतीय साहित्यकोष नामक विशाल ग्रंथ में

स्पष्ट किया है कि मध्ययुगीन तथा सस्कृति के अध्ययन के लिए कविवर साहित्य मूल्यवान है ।

यहाँ उनके काव्य में प्रयुक्त समस्त अलंकारों की मौलिकता और पर विचार करने की अपेक्षा उनके द्वारा प्रयुक्त दृष्टांत-अलंकार पर विशेष हमें मुख्यतः ईप्सित है ।

काव्य को परिभाषित करते हुए कहा गया है — वाक्य रसात्मक । रसीला वाक्य ही काव्य है । काव्य को रूप प्रदान करनेवाले उपकरणों में शब्द जब अर्थसंगत हो जाता है, तब वह सार्थ रूप ग्रहण करता है । काव्य में अर्थ की रमणीयता उसमें सौन्दर्य की सृष्टि करती है । रमणीय तत्त्वों में अलंकार का स्थान महत्त्वपूर्ण है ।

अलम् और कार नामक दो शब्दों के योग से अलंकार शब्द का गठन । अलम् शब्द का अर्थ है भूषण । जो अलंकृत या भूषित करे, वस्तुतः वह अलंकार काव्य का शोभाकारक घर्म है । इस घर्म का पक्ष काव्य का अथवा सुसज्जित करना है । इसी कारण इसका प्राचीनतम अभिधान-अलंकार रसात्मकता का अभिवर्द्धन करते हैं । विचार करें अलंकार वाणी के विभूषण हैं । अभिव्यक्ति में स्पष्टता, प्रभविष्णुता तथा प्रेषणीयता जैसे उदात्तगुणों का उत्पन्न होता है । काव्य में रमणीयता और चमत्कार उत्पन्न करने के लिए विधान की भूमिका सर्वथा आवश्यक है ।

काव्य में अलंकार-प्रयोग साहित्याचार्यों द्वारा प्रायः दो प्रकार से किया गया । प्रथम वर्ग काव्यगत सम्पूर्ण सौन्दर्य को अलंकार मानता है और दूसरा वर्ग काव्य के भूत रस, गुण आदि के प्रभावक एवं उत्कषक घर्म को अलंकार स्वीकारता है । मुझे हों, काव्य में अलंकारों से अर्थ में प्रेषणीयता, प्रभविष्णुता और स्पष्टता का होता है, परन्तु काव्याभिव्यक्ति में अलंकारों का औचित्य वही तक है, जहाँ तक प्रयोग साधन रूप में हो, साध्य बनने तक नहीं । अर्थात् अलंकार काव्य के लिए ही अलंकारों के लिए न बन जाए ।

शब्द और अर्थ सौन्दर्य के आधार पर अलंकार सामान्यतः दो प्रकार से वर्गीकृत हैं—शब्दालंकार और अर्थालंकार । जहाँ शब्द और अर्थ दोनों से आश्रित रहकर दोनों को ही चमत्कृत करते हैं, ऐसे अलंकार उभयालंकार कहलाते हैं ।

अर्थालंकार के सादृश्यमूलक अलंकार-परिवार में दृष्टांत अलंकार का महत्त्वपूर्ण है । इसका मूल अर्थ है — प्रामाणिक निश्चय को देखना । काव्य प्रवर्धक आचार्य मम्मट ने स्पष्ट लिखा है कि इस अलंकार में उपमेय तथा उपमान दोनों का ही समान अर्थानुपमान, उपमेय तथा साधारण घर्म का विषय प्रतिबिम्बित होता है । इस आधार पर आचार्य विश्वनाथ ने स्वरचित साहित्यदर्पण में अलंकारों के समान घर्मों का प्रतिबिम्ब मात्र कथन मान लिया है ।

दृष्टान्त अलंकार से मिलते जुलते अलंकार है प्रतिवस्तूपमा तथा अर्थान्तरन्यास । दृष्टान्त तथा प्रतिवस्तूपमा का अन्तर स्पष्ट करते हुए हिन्दी के प्रसिद्ध विद्वान् डॉ० शिवप्रसादसिंह ने स्पष्ट किया है कि दृष्टान्त में उपमेय उपमान वाक्य में अलग-अलग समान धर्म का कथन होता है जबकि प्रतिवस्तूपमा में एक ही समान धर्म शब्दभेद से कहा जाता है । दृष्टान्त का विम्ब प्रतिविम्ब भाव प्रतिवस्तूपमा में नहीं रहता । अर्थान्तरन्यास में सामान्य का विशेष से या विशेष का सामान्य से समर्थन होता है, जबकि दृष्टान्त दोनों ही सामान्य या दोनों ही विशेष होते हैं । साधर्म्य और वैधर्म्य दृष्टि से दृष्टान्त अलंकार को भी दो भागों में बाँटा जा सकता है ।

भावानुभूति जब सिद्धान्त का रूप ग्रहण करती है तभी उसमें काठिन्य उत्पन्न होता है । इस अर्थगत कठिनता अथवा जटिलता को सुगम और सरल बनाने में दृष्टान्त की भूमिका उल्लेखनीय है । इसके अतिरिक्त अभिव्यक्ति में दृष्टान्त प्रामाणिकता प्रदान करते हैं । काव्य में सदाचार और शिक्षा की बातें जब व्यक्त होती हैं तब वह नीति काव्य कहलाता है । नीति काव्य जब बहिरंग से हटकर अन्तरंग में सिमिट जाता है तभी वह उपदेश का रूप ग्रहण करता है । दृष्टान्त उपदेश से अधिक कीमती होता है । कविर्मनीषी पंडित बनारसीदास का काव्य आध्यात्मिक है । उसमें लौकिक तथ्यों से होकर अलौकिक सत्यो का सार अभिव्यजित है । इनके काव्य का आरम्भ लौकिक रस से हुआ है उसमें लौकिक सग है और प्रसग है किन्तु उससे ऊपर उठकर शनैः शनैः वह विस्तार को प्राप्त करता है । ऐन्द्रिक रति-रस आत्मिक स्वभावजन्य शोभा में परिणत होता जाता है और ऐसी स्थिति में सारे वैभाविक सग-प्रसग छूट जाते हैं ।

गुणों के समूह को द्रव्य कहा गया है । जीव, अजीव, धर्म, अधर्म, काल और आकाश ये छह द्रव्य कहे गये हैं और इन्हीं षष्ठ के समीकरण से ससार की रचना हुई है । इसमें सभी सहकारी अथवा निमित्तरूप सक्रिय हैं परन्तु उपादानरूप तो जीवद्रव्य ही है । जीव द्रव्य में अनन्त चतुष्टय समाविष्ट है । कर्मानुसार निमित्तावरण से प्रायः वे सभी दवे पड़े हैं । कर्मजाल सुलभने तथा समाप्त होने पर वे सभी प्रायः जाग जाते हैं । इसी जागरण के आधार पर जीवात्मा की तीन अवस्थाएँ कही गई हैं — वहिरात्मा, अन्तरात्मा और परमात्मा । शरीर अर्थात् परपदार्थ और आत्मतत्त्व को समान रूप से किसी कर्म का कर्ता भोक्ता स्वीकार करने वाली आत्मा प्रायः वहिरात्मा कहलाती है । जब श्रद्धान् मिथ्या है, तब वहिरात्मा अवस्था है । मिथ्या श्रद्धान् का मूलाधार है राग-द्वेष । यही ससार का कारण है । सम्यक्श्रद्धान् में आत्मा और पर पदार्थ प्रायः पृथक्-पृथक् रहते हैं — भेदविज्ञान द्वारा तत्त्वदर्शी सम्यक् श्रद्धान् पर बल देता है । यही जीव की अन्तरात्मा रूपी अवस्था कहलाती है । जब कर्म विपाक से सर्वथा विमुक्त होना होता है तभी आत्मा को परमात्मा अवस्था जाग्रत हो जाती है । समय और तपश्चरण में पर पदार्थों के प्रति लगाव और प्रभाव प्रायः पराभूत कर दिया जाता है और स्वानुभूति प्रारम्भ हो जाती है ।

पंडितप्रवर बनारसीदास ने इतनी-सी सार बात को लोक जीवन में मजे-मजाए स्वानुभवों, भोगे हुए सत्यों का इस प्रकार समाहार किया है कि वे सभी दृष्टि धर्म बन गए हैं। अतः शब्द वस्तुतः पारभाषिक शब्द है इसका अर्थ है धर्म। दृष्टान्त में देखा हुआ धर्म मुख्यरूप से अभिव्यक्त होता है। हिन्दी के समर्थ कवि गोस्वामी तुलसीदास यदि रूपको के द्वारा अपनी काव्याभिव्यक्ति को प्रभावशाली बनाते हैं तो बनारसीदास दृष्टान्तों के द्वारा उस अभिव्यक्ति में सजीवता का संचार करते हैं। सारा का सारा कथ्य जब घटित सत्य धर्म से समझा समझाया जाता है तो उसमें व्यंजित आशय और अभिप्राय प्रायः मुखर हो उठता है। इस प्रकार दार्शनिक गुणधर्मों को सरल और सुगम स्वरूप के रूप में प्रस्तुत करने में इन विरल दृष्टान्तों की भूमिका वस्तुतः उल्लेखनीय है। चाहे जीव-अजीव का प्रसंग हो, चाहे कर्म-विपाक का सन्दर्भ उनकी सूक्ष्म विवेचना में सरसता का संचार करने का कार्य लोकदृष्ट धर्म अर्थात् दृष्टान्त ही कर सकते हैं। ग्रंथ की वाणी जब कठोर हो जाती है और जीवत दृष्टान्त जब उसके गले उतर जाते हैं तभी वह आशय - अभिप्राय को आत्मसात कर लेता है।

कविवर ने जीवन के विविध प्रसंग और सदर्थ देखे और समझे हैं। इसलिए उसे प्रत्येक प्रयोजन के लिए नए-नए उदाहरणों के चयन करने में सफलता प्राप्त हुई है। यहाँ कतिपय दृष्टान्तों की चर्चा करने से हम अपने कथन को प्रमाणित करने का प्रयास करेंगे।

जीव की दशा पर अग्नि के दृष्टान्त से जीव नव तत्त्वों में शुद्ध, अशुद्ध, मिश्र आदि अनेक रूप हो रहा है, परन्तु जब उसकी चैतन्य शक्ति पर विचार किया जाता है, तब वह शुद्धनय से अरूपी और अभेदरूप ग्रहण होता है। यथा —

जैसे तृण काठ बास आरने इत्यादि और,
ईधन अनेक विधि पावक मैं दहिए ॥
आकृति विलोकित कहावै आग नानारूप,
दीसै एक दाहक सुभाव जब गहिए ॥
तैसे नव तत्त्व मैं भयी है बहु भेषी जीव,
सुद्धरूप मिश्रित असुद्ध रूप कहिए ॥
जाही छिन चेतना सकति कौ विचार कीजे,
ताही छिन अलख अभेदरूप लहिए ॥¹

भेदविज्ञान की प्राप्ति में धोबी के वस्त्र का दृष्टान्त स्पष्ट करता है कि यह कर्म-संयोगी जीव परिग्रह के ममत्व से विभाव में रहता है, अर्थात् शरीर आदि को अपना मानता है, परन्तु भेदविज्ञान होने पर जब निज-पर का विवेक हो जाता है तो रागादि भावों से भिन्न अपने निज स्वभाव को ग्रहण करता है। दृष्टान्त है जैसे कोई धोबी के

1 समयसार नाटक, जीव द्वार, छन्द ८

घर जावे और दूसरे का कपड़ा पहिन कर अपना मानने लगे, परन्तु उस वस्त्र का मालिक देखकर कहे कि यह तो मेरा कपड़ा है, तो वह मनुष्य अपने वस्त्र का चिह्न देखकर त्याग बुद्धि करता है। इसी प्रकार भेदविज्ञान से निज स्वभाव को ग्रहण करता है। यथा—

जैसे कोऊ जन गयौ धोबी के सदन तिन,
पहिर्यौ परायौ वस्त्र मेरौ मानि रह्यौ है ॥
घनी देखि कह्यौ भैया यह तौ हमारौ वस्त्र,
चीन्है पहिचानत ही त्याग भाव लह्यौ है ॥
तैसेही अनादि पुद्गल सौ सजोगी जीव,
सग के ममत्व सौ विभाव तामैं बह्यौ है ॥
भेदविज्ञान भयौ जब आपौ पर जान्यौ तब,
न्यारौ परभावसौ स्वभाव निज गह्यौ है ॥१

देह और जीव की भिन्नता पर तलवार का दृष्टान्त है। सोने की म्यान में रखी हुई लोहे की तलवार सोने की कहलाती है और लोहे की म्यान में सोने की तलवार भी लोहे की कही जाती है। इसी प्रकार शरीर और आत्मा एकक्षेत्रावगाह स्थित है। सो ससारी जीव भेदविज्ञान के अभाव से शरीर ही को आत्मा समझ जाते हैं। परन्तु जब भेदविज्ञान में उनकी पहिचान की जाती है, तब चित्चमत्कार आत्मा जुदा भासने लगता है और शरीर में आत्मबुद्धि हट जाती है। दृष्टान्त से यह आध्यात्मिक बात कितनी सरल बना दी गई है। यही अभिव्यक्तिजन्य विशेषता और उपयोगिता है। बनारसीदास ने लौकिक दृष्टान्तों द्वारा आध्यात्मिक विचार और सार को इसप्रकार व्यक्त किया है कि श्रोता अथवा पाठक को उससे तादात्म्य होने में कोई बाधा रह नहीं जाती। यही कवि का कौशल है।

खाडो कहिये कनक कौ, कनक-म्यान-सयोग।
न्यारौ निरखत म्यान सी, लोह कहै सब लोग ॥२

अनुभव के अभाव में ससार और सद्भाव में मोक्ष होता है। जिसप्रकार जल का एक वर्ण है, परन्तु गेरु, राख, रंग आदि अनेक वस्तुओं का संयोग होने पर अनेक रूप हो जाने से पहचानने में नहीं आता, फिर संयोग दूर होने पर अपने स्वभाव में बहने लगता है, उसीप्रकार यह चैतन्य-पदार्थ विभाव-अवस्था में गति, योनि, कुलरूप ससार में चक्कर लगाया करता है, पीछे अवसर मिलने पर निज स्वभाव को पाकर अनुभव के मार्ग में लगकर कर्म-बन्धन को नष्ट करता है और मुक्ति को प्राप्त करता है। यथा—

जैसे एक जल- नानारूप-दरबानुजोग,
भयौ बहु भाँति पहिचान्यौ न परतु है।
फिरि काल पाइ दरबानुजोग दूरि होत,
अपनै सहज नीचे मारग ढरतु है ॥

1 समयसार नाटक, जीव द्वार, छन्द, ३२

2 वही, अजीव द्वार, छन्द ७

तैसे यह चेतन पदारथ विभाव तासी,
 गति जीनि भेस भव-भावनि भरतु है ।
 सम्यक सुभाइ पाइ अनुभौके पथ थाइ,
 बध की जुगति भानि मुक्ति करतु है ॥१

भेदविज्ञान-सम्यग्दर्शन का कारण है। ज्ञानी लोग इसके द्वारा ही आत्म-सम्पदा ग्रहण करते हैं और राग-द्वेष तथा पुद्गलादि पर पदार्थों को त्याग देते हैं। इसी बात को रजशोधक का दृष्टान्त देकर कवि ने अभिव्यक्ति को सरलतम बना दिया है। जिसप्रकार रजशोधक घूल शोध कर सोना-चाँदी ग्रहण कर लेता है, अग्नि मूल को जलाकर सोना निकालती है, तथा जिस तरह कीचड़-सयुक्त मलिन जल में निर्मली डालने से कीचड़ नीचे बैठ जाता है, पानी निर्मल हो जाता है। और दही को मथने वाला जिसतरह दही का मथन कर नवनीत को निकाल लेता है, तथा हस दूध पानकर पानी को अलग कर देता है। उसीप्रकार ज्ञानी आत्मतत्त्व को ग्रहण कर शेष का त्याग कर देता है। यथा—

जैसे रजसोधा रज सोधिके दरब काढे,
 पावक कनक काढि दाहत उपलकी ।
 पक के गरभ मैं ज्यौ डारिये कतल फल,
 नीर करै उज्जल नितारि डारै मल कौ ॥
 दधिकौ मथैया मथि काढे जैसे माखनकौ,
 राजहस जैसे दूध पीवै त्यागि जलकौ ।
 तैसे ज्ञानवत भेदग्यान की सकति साधि,
 वेदै निज सपति उछेदै पर-दलकौ ॥२

ज्ञानी के अग्रध और अज्ञानी के वध पर रेशम के कीट और गोरखाघघा नामक कीटो का दृष्टान्त देकर कवि ने स्पष्ट किया है। जिसप्रकार रेशम का कीट अपने शरीर पर आप ही जाल पूरता है, उसी प्रकार मिथ्यादृष्टि जीव कर्मवधन को प्राप्त होते हैं। और जिसप्रकार गोरख घघा नाम का कीट जाल से निकलता है उसीप्रकार सम्यक्दृष्टि जीव कर्मवधन से मुक्त हो जाता है। यथा—

बँधै करमसो मूढ ज्यौ, पाट-कीट तन पेम ।
 खुलै करमसौ समकिती, गोरखघघा जेम ॥३

इसी प्रकार अज्ञानी जीव की मूढ़ता पर मृगजल और अघे का दृष्टान्त लोकज्ञान उजागर करता है।

जिसप्रकार ग्रीष्मकाल में सूर्य का तीव्र आतप होने पर प्यासा मृग उन्मत्त होकर मिथ्याजल की ओर व्यर्थ ही दौड़ता है, उसीप्रकार ससारी जीव माया ही में कल्याण सोचकर मिथ्या कल्पना करके संसार में नाचते हैं। जिसप्रकार अघ मनुष्य आगे रस्सी बटता जावे और पीछे से बछड़ा खाता जावे — तो उसका परिश्रम व्यर्थ जाता है

1 समयसार नाटक, कर्त्ता-कर्म-क्रिया द्वार, छन्द ३१

2 वही, सवर द्वार, छन्द १०

3 वही, निर्जरा द्वार, छन्द ४४

उसी प्रकार मूर्ख जीव शुभ-अशुभ क्रिया करता है वा शुभ क्रिया के पक्ष में हर्ष और अशुभ क्रिया के पक्ष में विषाद करके क्रिया का फल खो देता है। यथा—

जैसे मृग मत्त वृषादित्य की तपत माहि,
तृषावत मृषा-जल कारन अटतु है ॥
तैसे भववासी मायाही सौ हित मानि मानि,
ठानि ठानि भ्रम भ्रम नाटक नटतु है ॥
आगे कौ धुकत घाइ पीछे बछरा चवाई,
जैसे नैन हीन नर जेवरी बटतु है ॥
तैसे मूढ चेतन सुकृत करतूति करै,
रोवत हसत पक्ष खोवत खटतु है ॥¹

इसी प्रकार आत्म-अनुभव का दृष्टान्त कवि की सूझ-बूझ का परिचायक है।

जिसप्रकार नट अनेक स्वाग बनाता है, और उन स्वागों के तमाशे देखकर लोग कौतूहल समझते हैं, पर वह नट अपने असली रूप से कृत्रिम किए हुए वेष को भिन्न जानता है, उसीप्रकार यह नटरूप चेतन राजा परद्रव्य के निमित्त से अनेक विभाव पर्यायों को प्राप्त होता है, परन्तु जब अंतरगदृष्टि खोल कर अपने सत्य रूप को देखता है, तब अन्य अवस्थाओं को अपनी नहीं मानता। यथा—

ज्यौ नट एक घरै बहु भेख, कला प्रगटै बहु कौतुक देखै ।
आपु लखै अपनी करतूति, वहै नट भिन्न विलोकत भेख ॥
त्यों घट में नट चेतन राव, विभाउ दसा धरि रूप विसेखै ।
खोलि सुदृष्टि लखै अपनी पद, दुद विचारि दसा नहि लेखै ॥²

जरा विचार करे हिन्दी काव्यधारा अपभ्रंश से निस्सृत हुई है, अतः अपभ्रंश काव्य में प्रयुक्त सभी साहित्य रूप, साहित्यिक अंग और शैली तत्त्व हिन्दी में अवतरित हुए। छन्द और अलंकार कतिपय अपने मूल रूप-स्वरूप में बदलकर अपने नए रूप में भी हिन्दी में प्रयुक्त हुए हैं। दृष्टान्त अलंकार अपभ्रंश से हिन्दी में आया। पदों में सभी छन्दों में, मुक्तकों में, कथानक में सभी काव्य रूपों में कवि ने दृष्टान्त का प्रयोग-उपयोग किया है। इसी से यह कहा जा सकता है कि काव्याभिव्यक्ति में बनारसीदास के दृष्टान्त उल्लेखनीय हैं। यदि महाकवि कालिदास उपमा के उस्ताद हैं तो दृष्टान्त के खलीफा हैं बनारसीदास।

□

लेखक-परिचय — उम्र ५४ वर्ष। शिक्षा एम.ए., पीएच.डी., डी. लिट्., साहित्यालंकार, विद्यावारिधि। चिन्तक, मनीषी, लेखक, प्रवक्ता। निदेशक जैन शोध अकादमी, आगरा रोड, अलीगढ़ (उ० प्र०)

1. समयसार नाटक, बघ द्वार, छन्द २७

2. वही, मोक्ष द्वार, छन्द १४

बनारसीदास : एक नव्य चिन्तन

— अनिलकुमार शास्त्री

□

आत्मकथा-लेखक कविवर बनारसीदास के जीवन की सत्यता को पाना बौने कद नक्षत्र पकड़ना है। लोग कवि का जीवन जिसे समझते हैं, वह उनका यथार्थ जीवन नहीं है। कहा जाता है कि उनके जीवन में अनेक उतार-चढ़ाव आये। एक नहीं, दो नहीं, तीन-तीन शादियाँ हुई उनकी। सप्त सुत और दो सुताओं का संयोग भी उनको मिला। घनादि परिग्रह की भी उपलब्धि हुई, परन्तु उनके समक्ष देखते-देखते ही वह समस्त संयोग कपूर की तरह उड़ गये। मैं पूछता हूँ, इन सब बातों का कवि के जीवन से क्या संबंध? क्या उपर्युक्त घटनाओं के कारण ही हम उन्हें नहीं भूल पा रहे हैं? क्या यही उनके जीवन की असलियत है? उनके माँ-बाप का नाम क्या था? उनका जन्म कब और कहाँ हुआ? ... आदि प्रश्नों का उत्तर ही उनका जीवन है।

कवि का वास्तविक जीवन वह है जिसका वे स्वयं भी वर्णन नहीं कर सके। आत्मदर्शियों का वही जीवन जीवन है जो कलम से टकित नहीं किया जा सकता। इतिहास जिसे समय और शब्दों की सीमा में कैद नहीं कर सकता। ज्ञानियों के उस परमार्थ जीवन को देखने के लिए वे नेत्र चाहिए, जो उनके पास थे।

रूपवान शरीर और जड़ रागादि मेरा स्वरूप नहीं है। एकमात्र ब्रह्मस्वरूप ही मैं हूँ। अपना यह परिचय कवि ने स्वयं दिया है—

वरनादिक रागादि यह, रूप हमारी नाहि।

एक ब्रह्म नहि दूसरी, दीसै अनुभव माहि ॥१

संयोग और तन्निमित्तक चिद्विकार से भिन्न अपने चैतन्य का परिचय देने-वाले बनारसीदासजी का जीवन वृत्तान्त अति पृथक् तत्त्व के परिचय से पूर्ण करना उनके सत्य जीवन का आवरण होगा, उद्घाटन नहीं।

कविवर के बाह्य जीवन में उन पर अनेक विघ्न-बाधाओं प्रतिकूलताओं और विपत्तियों के पहाड़ टूटे, परन्तु उन बाधाओं ने ज्ञानगढ़वासी बनारसीदास की अकृत्रिम ज्ञानरज निर्मित अमूर्त काया को छू तक न पाया था।

जैन दर्शन वस्तुमात्र के जिस मूल इतिहास की विवेचना करता है, उसमें जन्म और मृत्यु स्थान नहीं पाते। किसी सत्ता में ऐसी कुछ न्यूनता नहीं, जिसमें अन्य किसी की

१ समयसार नाटक, अजीव द्वार, छन्द ५

आवश्यकता हो तथा किसी वस्तु-सत्त्व में इतनी अधिकता भी नहीं जो वह किसी की सहायता कर सके फिर ये कथन कि “उनको बहुत कुछ इष्ट सयोग मिले और छूट गये” अर्थपूर्ण और सार्थक नहीं लगते ।

सत्य तो यह है कि आत्मा ज्ञानधातु से रचित है । वह ज्ञानधातु इतनी घन है कि उसमें किसी भी परतत्त्व और परभाव का प्रवेश नहीं है तथा किसी स्वतत्त्व की निकासी नहीं । अनन्त अक्षय गुणरत्नों से भरचक चैतन्यतत्त्व विपदाओं से अति दूर बिल्कुल अलग-अलग पड़ा है । उस परमतत्त्व में अनुकूलताओं और प्रतिकूलताओं के आवागमन के लिए अवकाश नहीं है । ऐसे अनुपम अव्याबाध चैतन्यसदन-वासी बनारसी-दासजी के व्यक्तित्व को बाह्य सयोगों से अनुमापित नहीं किया जा सकता ।

यावज्जीवन उद्धाटित सत्य को जीनेवाले कविवर को बाल्यकाल से ही इधर एक शान्ति की प्यास सता रही थी । और वहाँ वासना की मोहक आदत और यौवन के अतिरेक ने उन्हें अच्छा खासा आशिक बना दिया । फलतः प्रेम-पाश में बँधकर भी सता रही शान्ति की प्यास को क्षय करने का प्रयत्न करते रहे । शृंगारिक साहित्य सृजन भी किया । इसी बीच देह में घृणित और कष्टदायक कोढ़ अग-प्रत्यगो से फूटने लगा ।

तत्समय स्वार्थी पुत्र-कलत्र, मित्र, परिजन और पुरजन सभी कवि की अवस्था देखकर अपना-अपना मुँह फेरने लगे । तब सौभाग्य से इनका विवेक पथ भी परिवर्तन करने लगा । उनका मन अब अनित्य-अशरण सयोगों से कतराने लगा । सवत्र ससार में असारता और क्षणभंगुरता का ही साम्राज्य दृष्टिगत होने लगा । सच, इन सयोगों ने कभी किसी के विश्वास को आदर नहीं दिया । अनचाहे इनका आवागमन सदा जीव की त्रासदी का कारण बना रहा ।

शान्ति की प्यास शान्त करने की अन्तर्वेदना अन्वेपक को उस गहराई में जाकर छोडती है, जहाँ सुख सिन्धु की गगन-स्पर्शी तरंगें उछाला मार रही हो ।

प. बनारसीदास जी को जब एक सबल मार्गदर्शक का योग मिला तब निज बलवती योगानुसार अथक् और अविराम द्रुतगति से गमन करते हुए नोकर्म, द्रव्यकर्म और भावकर्म की पतियों को चीरकर ज्यों ही उस सुख-सिन्धु का अवलोकन किया, त्यों ही आनन्द के फव्वारे छूट पड़े, उनके चैतन्यसदन में चौतरफा मगलाचार छा गया । उपशम रस के भरने भरने लगे । अजुलि भर आचमन से ही अनादिकालीन प्यास शान्त होने लगी ।

“जिन खोजा तिन पाइया, गहरे पानी पैठ” वाली उक्ति को चरितार्थ करनेवाले कविवर ने जिस सत्य को पाकर आजीवन उस सत्य को जिया है, ज्ञान और घनानन्द को भोगते ही जिन्होंने जीवन यापन किया है । कवि के उस परमार्थ जीवन एवं प्रेरक प्रसंगों से प्रेरणा पाकर मर्त्य लोक वासी हम सब मानव अपनी प्यास बुझाकर शान्त जीवन जिऐं ।

□

लेखक-परिचय :—उम्र २३ वर्ष । शिक्षा शास्त्री, एम ए (संस्कृत) । भूतपूर्व स्नातक—श्री टोडरमल दि० जैन सि० महाविद्यालय, जयपुर । सहायक अध्यापक, विद्यालय, गुना । सम्पर्क-सूत्र : C/o सम्भव ट्रेडर्स, गुना (म० प्र०)

बनारसीदास का प्रदेय और मूल्यांकन

— डॉ० आदित्य प्रचण्डिया 'दीप्ति'

महाकवि बनारसीदास १७वीं शताब्दी के एक अध्यात्मिक सत और भक्त कवि थे। अध्ययन, मनन, प्रतिभा स्वभावगत निश्छलता, विषयचयन की मार्मिक दृष्टि एवं तदनुकूल मार्मिक भावभिञ्जना का समीकरणात्मक व्यक्तित्व कवि श्री बनारसीदास को हिन्दी-जैन-साहित्यकारों की अग्रिम पंक्ति में स्थान दिलाता है। कवि-व्यक्तित्व के गुण उनके कृतित्व में पूर्णतः परिलक्षित हैं। 'अर्द्धकथानक' उनके सरल, कर्मठ एवं निश्छल जीवन को, 'समयसार नाटक' उनके ज्ञान-गम्भीर्य, काव्य-प्रतिभा, विद्वत्ता और सर्वोपरि उनकी उदात्त अध्यात्म दृष्टि को; 'नाममाला' उनके विविध भाषा-प्रेम एवं जन-भाषा में पद्यबद्ध शब्दकोश प्रस्तुत करने की उदात्त सेवावृत्ति को तथा 'बनारसी विलास' उनके दार्शनिक, अध्यात्मिक, आचारिक तथा धार्मिक सिद्धान्तमय दृष्टिकोण को प्रस्तुत करता है। डॉ० रवीन्द्रकुमार जैन अपने शोधप्रबन्ध में लिखते हैं कि "बनारसीदासजी बोधितबुद्ध कम ही थे, व वास्तव में स्वयंबुद्ध थे। ज्योतिष, छन्द शास्त्र, अलंकार, घर्म-शास्त्र, कोष और व्याकरण का साधारण अध्ययन तो उन्होंने गुरुमुख से किया था। आगे चलकर समय-समय पर अपने स्वाध्याय, सत्संग और देशाटन द्वारा अपना उक्त ज्ञान विस्तृत और परिपक्व किया तथा जीवन का व्यावहारिक दृष्टिकोण से भी अध्ययन किया।¹"

श्रद्धा, ज्ञान और आचरण के समन्वय का ही नाम सर्व-अर्थ-सिद्धि है। यह 'मोक्ष' संज्ञा से सञ्ज्ञायित है। ज्ञान के भार से भक्त का हृदय और अधिक विनम्र हो जाता है तथा भक्ति ज्ञान को सरसता एवं माधुर्य प्रदान करती है। महाकवि बनारसीदास के काव्य में ज्ञान और भक्ति दोनों का सुन्दर समन्वय है। कविश्री ने काव्य का सृजन स्वान्त सुखाय किया था किन्तु पर्वतों के वक्षस्थल फोड़कर जो निर्भर स्वतः ही फूट पड़ते हैं वे जन-जन को तृप्त करते हैं। कवि-काव्य में चिर तृप्त करने की शक्ति-समर्थता निहित है। उन्होंने स्व-आत्मा को नाम दिया है 'चेतन' और उसकी प्रबोधना ही उनके काव्य का अभीष्ट है। यहाँ कविश्री के काव्य का मूल्यांकन इसप्रकार करेंगे कि कविश्री का प्रदेय सम्यक् रूप से मुखर हो जाए।

1 कविवर बनारसीदास, पृष्ठ ३०२

धार्मिक प्रदेय—कवि-काव्य में धर्म की बलवती एवं वेगवती धारा प्रवहमान है। आपने मनुष्य के आत्मकल्याण के लिए आवश्यक आचार पालन के साथ विचार का बड़ी विद्वत्ता के साथ प्रतिपादन किया है। इनका 'समयसार नाटक' आध्यात्म में एक युगान्तर उपस्थित करता है। इस महाकृति में कर्म सिद्धान्त का सरल और सरस स्पष्टीकरण हुआ है। जैनधर्म के गूढ़ एवं आधारभूत सिद्धान्तों को उन्होंने सीधी सरल हिन्दी में जनता के सम्मुख प्रस्तुत किया है। इसके अतिरिक्त धर्म के सिद्धान्तों को उन्होंने व्यावहारिक रूप प्रदान किया है। सामान्य जनता के लिए धर्म का संद्धान्तिक विवेचन उतना महत्त्व नहीं रखता, जितना उसका व्यावहारिक रूप। कविश्री ने आध्यात्म के नीरस और शुष्क सैद्धान्तिक विवेचन को सरस रूप प्रदान किया है।

धर्म का सच्चा सम्बन्ध आत्मा और हृदय से है। कविश्री धर्म में भावना का अद्वितीय मूल्यांकन स्वीकारते हैं।¹ बनारसीदासजी कोरे अध्यात्मी नहीं है, आत्म निर्मलता के लिए चारित्र्य की अनिवार्यता पर भी जोर देते हैं। उनकी मान्यता है कि मिथ्या धारणाओं को त्याग कर उज्ज्वल क्षमा भाव की स्थापना करना, तृष्णा और रागभाव पर विजय प्राप्त करना और साहस के साथ अन्याय मार्ग का उन्मूलन करना ही जिनवाणी का सार है। कविश्री की कृतियों में अध्यात्म की चर्चा पदे-पदे अत्यन्त सरसता एवं युक्तिमत्ता से हुई है। आप शुद्धात्मानुभव को ही मुक्ति का साधन मानते हुए दो पक्तियों में अपना मथित भाव देते हैं—

शुद्धात्म अनुभौ क्रिया, सुद्ध ग्यान द्विग दीर।

मुक्ति-पथ साधन यहै, वागजाल सब और ॥²

अर्थात् शुद्ध आत्मा का अनुभव ही सम्यग्दर्शन, ज्ञान और चारित्र्य है। यही मुक्तिपथ है, शेष सब वाग्जाल है।

'अर्द्धकथानक' कवि का मानवीय दुर्बलताओं पर विजय पाता हुआ उज्ज्वल धार्मिक व्यक्तित्व दर्शाता है। 'नाममाला' के आरम्भ में मंगलाचरण एवं तीर्थकरो, सिद्धों को नामावलियों से कवि की धार्मिक रुचि का परिचय परिलक्षित है। कविश्री की प्रत्येक रचना में धार्मिकता के अभिदर्शन होते हैं। डॉ० कस्तूरचन्द्र कासलीवाल कहते हैं कि "बनारसीदासजी जैन शास्त्रों के पारदर्शी विद्वान् थे। उनका गम्भीर अध्ययन था। 'बनारसीविलास' में संगृहीत जैन सिद्धान्त विषय से सम्बन्धित रचनाओं में जैनधर्म के गहन तत्त्वों का परिचय दिया गया है। वह उनके जैन सिद्धान्त विषयक गम्भीर ज्ञान का स्पष्ट प्रमाण है। सिद्धान्त की गहन चर्चाओं को उदाहरण देकर समझाना उन्हें अच्छी तरह आता था।"³

इसप्रकार जैन अध्यात्म के पुरस्कर्ता कवि श्री बनारसीदास के 'काव्य' में अध्यात्ममूला भक्ति का उत्कर्ष है।

1 बनारसी विलास, पृष्ठ ५४

2 समयसार नाटक, सर्वविशुद्धि द्वार, छंद १२६

3 बनारसी विलास, पृष्ठ ३६

सामाजिक प्रदेय—मनुजता और सामाजिकता का सम्बन्ध अन्योन्याश्रित है। कविकालीन समाज की स्थिति सतोषजनक नहीं थी। निर्धन और धनवान् प्रत्येक के जीवन का प्रत्येक कार्य ज्योतिष के अनुसार ही होता था।¹ देण में स्थित प्रत्येक वर्ग के लोग घोर अन्धकार में पड़े हुए थे। धार्मिक पुरुषों को इतनी भक्ति होती थी कि उनकी मृत्यु के पश्चात् उनके स्मारकों की भी पूजा की जाती थी। अधविश्वास और अधानुसरण व्यक्ति की विवेक बुद्धि को दिग्भ्रमित/हृतप्रभ कर देती थी। कवि का युग धार्मिक अन्ध-विश्वासों का युग था। कविश्री बनारसीदास के निजी जीवन की एक घटना से तत्कालीन अधविश्वासों का परिचय मिल जाएगा। एक साधु ने कवि को एक मंत्र का आश्चर्यपूर्ण चमत्कार सुनाया। उस मंत्र की एक वर्ष की सिद्धि के पश्चात् एक दीनार प्रतिदिन द्वार पर पड़ी मिला करेगा - यह भी कहा। बनारसीदास ने तत्काल साधु के चरण पकड़ लिए और मंत्र लिख लिया। एक वर्ष बड़ी श्रद्धा से मंत्र का जाप किया परन्तु अन्त में जब कुछ न मिला तो बड़े दुःखी हुए। घर वालों ने समझाया कि यह भ्रम है। मिथ्यात्वी लोग भोले प्राणियों को इसी भाँति छल से लूटते हैं। इसमें कवि को सान्त्वना मिली और वे फिर आत्मस्थ हो अपने कार्य में लग गए।²

महाकवि बनारसीदास ने इसीप्रकार एक साधु के कहने से धन के लोभ में शिवजी की प्रतिमा की पूजा आरम्भ की परन्तु अन्त में फल और रक्षा न पा उसे भी छोड़ दिया। आगे चलकर जब कवि पर सकट आया और शिव ने रक्षा न की तो कवि फिर सचेत हो बोल उठा—³

बैठौ मन मे चिन्ते एम। मैं सिव पूजा कीनी केम ॥
जब मैं गिरयो परयो मुरभाय। तब सिव कछू न करी सहाय ॥
यहु विचार सिव पूजा तजी। लखी प्रगट सेवा मैं कजी ॥
तिस दिन सौ पूजा न मुहाय। सिव-सखोली घरी उठाय ॥

धर्म में आडम्बर और क्रियाकाण्ड की निरर्थक व्यस्त योजनाओं के कविवर बनारसीदासजी विरोधी थे। उनका सम्पूर्ण जीवन विविध धर्मों की एक 'प्रयोगशाला' थी। डॉ० रवीन्द्रकुमार जैन खुलासा करते हैं कि "कभी वण्णव, कभी शैव, कभी तान्त्रिक, कभी क्रियाकाण्डी, कभी नास्तिक, कभी श्वेताम्बर तो कभी दिग्गम्बर जैन के रूप में कविश्री ने सभी धर्मों का अनुभव किया और इसी निष्कर्ष पर पहुँचे कि धर्म का सम्बन्ध यदि बाह्य प्रदर्शन क्रियाकाण्डादि से रखा जाएगा तो उसमें व्यक्तिगत स्वार्थ, क्षुद्रता और स्वैराचार पनप उठेंगे। धर्म के नाम पर सभी अमानवीय तत्त्व भी पुष्ट होंगे। अतः धर्म का नाता अन्तस् से, आत्मा से होना चाहिए। यदि हम निश्चिन्त रूप से प्रन्दर से शुद्ध हैं तो ससार को कोई भी शक्ति हमारा पतन कदापि नहीं कर सकती।"⁴

इसप्रकार अन्धविश्वास, बहुधर्मिता, निरक्षरता, अरक्षा और अज्ञान से भी समाज पीड़ित था। आचरण के कोई मापदण्ड न थे, अनैतिकता का बोलबाला था, धर्म के नाम

1 भारतवर्ष का इतिहास, डॉ० विश्वेश्वर प्रसाद
3 अर्द्धकथानक, छद्म २६२-२६३

2 अर्द्धकथानक, छद्म २०६-२१८
4 कविवर बनारसीदास, पृष्ठ ३५

पर बाह्य आडम्बर ही शेष रह गए थे । ऐसे समय में कविश्री ने जैन धर्म का वास्तविक स्वरूप रखने का प्रयास किया । उन्होंने अपनी सजीव को मिथ्याबुद्धि का त्याग करके आत्मकल्याण की ओर अग्रसर हो है । महाकवि बनारसीदास ने समाज को धर्म के बाह्य नहीं, अपितु अवगत कराने का प्रयास किया है ।

चना
र

सांस्कृतिक प्रदेय—अध्यात्म-सन्त बनारसीदास एक मनीषी विचारक एवं सुकीर्ति होने के साथ-साथ उत्साही, सामाजिक एवं राष्ट्रीय कार्यकर्ता भी थे । कविश्री ने धर्म और सस्कृति के उदात्त तत्त्वों से जनमानस उद्बलित किया । कवि-काव्य में अध्यात्म-प्रधान भारतीय सस्कृति का उज्ज्वल रूप दर्शित है । अपने पूर्व सन्तों से इस देश की जो सस्कृति - निधि प्राप्त की उसे अत्यन्त विकसित, परिमार्जित एवं जनग्राह्य रूप में जनता के सम्मुख प्रस्तुत किया । अनेक मौलिक उद्भावनाओं द्वारा सांस्कृतिक इतिहास में नवीन जीवन का संचार कर दिया ।

मानव की आत्मिक उठान को ही उसका वास्तविक अभ्युदय माना गया है ।¹ कविश्री की सांस्कृतिक देन और अध्यात्म मत के प्रभाव के सम्बन्ध में महापंडित अग्ररचन्द नाहटा लिखते हैं कि “यहाँ के श्रावको का अध्यात्म की ओर इतना अधिक प्रेम कब से एवं कैसे हुआ — यह अन्वेषणीय है । मेरे नम्र मतानुसार १७वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में दिगम्बर समाज में कविवर बनारसीदासजी ने जो आध्यात्मिक लहर लहराई थी, सम्भव है मुल्तान तक वह पहुँचकर वहाँ के श्रावको को प्रभावित करने में समर्थ हुई । आध्यात्मिक विषय का साहित्य श्वेताम्बर समाज की अपेक्षा दिगम्बर समाज में अधिक है । अतः श्वेताम्बर मुनियों में श्रावको के अनुरोध से ज्ञानार्णव और परमात्मसार नामक दिगम्बर ग्रंथों की अनुवाद रूप में (या आधार से) रचना भी की है ।....” कविवर बनारसीदासजी के अध्यात्म प्रेम ने जैन समाज में नवजीवन का संचार किया ।²

कविवर बनारसीदास ने आज से तीन सौ वर्ष पूर्व ही सम्प्रदाय, जाति एवं रुढ़ियों की दलदल से ऊपर उठकर सर्वधर्म-समन्वय की आदर्श घोषणा की थी —

✓ एक रूप ‘हिन्दू तुर्क’, दूजी दशा न कोय ।
 ५५. ४८ मन की द्विविधा मानकर, भये एक सौ दोय ॥७॥
 दोऊ भूले भरम में, करे वचन की टेक ।
 ‘राम-राम’ हिन्दू कहै, तुर्क ‘सलामालेक’ ॥८॥
 इनके पुस्तक बाचिए, वेहू पढ़ें कितेव ।
 एक वस्तु के नाम द्वय, जैसे ‘शोभा’ ‘जैव’ ॥९॥
 तिनको द्विविधा जे लखे, रगविरगी चाम ।
 मेरे नैनन देखिए, घट घट अन्तर राम ॥१०॥

1. आचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदी, अशोक के फूल, पृष्ठ ६०

2. मुल्तान के श्रावको का अध्यात्म प्रेम, जैन सिद्धान्त भाष्यकर, जुलाई १९४६, पृष्ठ ५७-५८

डॉ वासुदेवशरण अग्रवाल का कहना है कि 'बीकानेर जैन लेख संग्रह मे अध्यातमी सम्प्रदाय का उल्लेख भी ध्यान देने योग्य है। वह आगरे के ज्ञानियों की मण्डली थी जिसे 'सैली' कहते थे। अध्यातमी बनारसीदास इसी के प्रमुख सदस्य थे। ज्ञात होता है कि अकबर की 'दीन-ए-इलाही' प्रवृत्ति भी इसी प्रकार की आध्यात्मिक खोज का परिणाम थी।¹ वस्तुतः कविश्री अध्यातम शैली के प्रमुख सदस्य थे, जैन थे तथा परम सहिष्णु और विचारो मे उदार थे।

इस प्रकार आध्यात्मिक एवं राष्ट्रीय भावना के लिए कविश्री बनारसीदास परवर्ती कवियो — भैया भगवतीदास, सत आनन्दधन, भूधरदास, दानतराय एवं दौलतराम — के प्रेरणास्रोत रहे हैं। कविश्री के व्यक्तित्व, और साहित्य से समाज और देश को बहुमुखी सांस्कृतिक चेतना प्राप्त हुई है। यही कविश्री का अनुपम सांस्कृतिक प्रदेय है।

साहित्यिक प्रदेय—अनुभूति का काव्यात्मक बाह्य प्रकाशन अभिव्यक्ति की जिस पर्याय मे हुआ करता है, वस्तुतः कालान्तर मे वही काव्यरूप बन जाता है।² विभिन्न काव्य रूपो, छंदो तथा नाना राग-रागिनियो मे अभिव्यक्ति, नीति-उपदेश तथा आत्म-कल्याण परक उपयोगी बातो का प्रतिपादन कविश्री बनारसीदास के काव्य मे उपलब्ध है। डॉ रवीन्द्रकुमार जैन इस सन्दर्भ मे कहते हैं कि "अध्यातम सन्त कविवर बनारसी दासजी ने प्रायः पद, पद्य, गीत, गोति (उर्मिगीत), महाकाव्य, खण्डकाव्य आदि सभी काव्य-विधाओ मे रचनाएँ प्रस्तुतकर हिन्दी माँ की अभूतपूर्व सेवा की है। जिनमे सवाद सौन्दर्यादि नाटकीय तत्त्वो की अनुपम छटा है। कोष, आत्मकथा तथा गद्य एवं पद्य मे दार्शनिक आध्यात्मिक निबन्ध, विविध सुन्दर एवं स-सार रचनाएँ आपकी लोकातिशायी काव्य-प्रतिभा एवं विद्वत्ता से प्रसृत हुई है।"³

नवरस — कविश्री की यह सबसे पहली रचना थी जिसे उन्होंने स्वयं अपने ही हाथ से गोमती नदी मे जल समाधि दे दी थी। यह एक हजार दोहा-चौपाइयो मे लिखी गई और नवरस युक्त थी, परन्तु इसमे श्रृंगारिकता का प्राधान्य था—

पोथी एक बनाई नई। मित हजार दोहा चौपई ॥

तामैं नवरस रचना लिखी। पै बिसेस बरनन आसिखी ॥

ऐसे कुकवि बनारसी भए। मिथ्या ग्रन्थ बनाये नए ॥

इसकी रचना वि.स. १६५७ मे हुई जब कविश्री की अवस्था १४ वर्ष की थी। दुर्भाग्य से कविश्री ने सवत् १६६२ मे इस रचना को गोमती मे जल समाधि दे दी।

1 मध्यकालीन नगरो का सांस्कृतिक अध्ययन, जैन सदेश, जून १९५७

2 जैन कवियो के हिन्दी काव्य का काव्यशास्त्रीय मूल्यांकन, डॉ० महेन्द्रसागर प्रचण्डिया डी लिट् का शोधप्रबन्ध, १९७४, पृष्ठ १३

3 कविवर बनारसीदास, पृष्ठ २७५

नाममाला :—वनारसीदासजी की उपलब्ध रचनाओं में यह सबसे पहला रचना है जो आश्विन सुदी दशमी सवत १६७० को जौनपुर में समाप्त की गई थी। अपने परम मित्र नरोत्तमदास खोबरा और थानमल बदलिया के कहने से इसमें प्रवृत्ति हुई थी—

मित्र नरोत्तम थान, परम विचच्छन धरम निधि ।

तास वचन परवान, कियौ निबध विचार मन ॥

सोरह सै सत्तरि समै, असौ मास सित पच्छ ।

विजैदसमि ससिवार तह, सवन नखत परतच्छ ॥

वस्तुतः यह एक हिन्दी में लिखा तथा पद्यबद्ध शब्दकोष है जो १७५ दोहों का है, ये दोहे सुबोध हैं। धनजयकृत 'नाममाला' और अनेकार्थनाममाला इस कोश के प्रेरणा स्रोत कहे जा सकते हैं परन्तु इस कृति का प्रणयन पूर्णरूप से स्वतंत्र हुआ है। कवि को शैली और शब्दगठन की मौलिकता के साथ-साथ प्राकृत और हिन्दी के शब्दों का आवश्यक सम्मिलित उपादेय सिद्ध हुआ है तथा यह कठस्थ करने योग्य है।

समयसार नाटक—'समयसार नाटक' जीव की आद्यन्त व्याख्या करने वाला शास्त्र है। आचार्य कुन्दकुन्द का 'समय प्राभूत' उसकी अमृतचन्द्राचार्य कृत आत्मख्याति नामक संस्कृत टीका और पंडित राजमल्ल कृत बालबोध भाषा टीका—इन तीनों के आधार से इस छदोबद्ध महाग्रन्थ का प्रणयन हुआ है। यह स्वतंत्र न होते हुए भी एक मौलिक ग्रन्थ है। कहीं भी क्लिष्टता, भावदीनता और परमुखापेक्षा नहीं दिखलाई देती। ऐसा लगता है मानो कविश्री ने मूलग्रंथ के भावों को विल्कुल आत्मसात् करके, अपने ही अनुभवों के रूप में प्रकट किया है। कवित्व की दृष्टि से भी यह रचना अपूर्व है। दोहा, सोरठा, चौपाई, छप्पय, अडितल, कुण्डलिया और कवित्त छंदों का इसमें उपयोग किया गया है।

महाकवि वनारसीदास ने इस ग्रन्थरत्न के माध्यम से नवरसों के सन्दर्भ में मौलिक आध्यात्मिक उदात्त दृष्टि दी है। उन्होंने शांत रस को रसनायक स्वीकार किया है। नवरसों के लौकिक स्थानों की चर्चा को अत्यन्त सक्षेप एवं स्पष्टता के साथ कविश्री ने एक ही छंद में निबद्ध कर दिया है—

सोभा में सिंगार वसै वीर पुरुषारथ मैं,

कोमल हिए मैं रस करना बखानिये ।

आनन्द में हास्य रुण्ड मुण्ड मैं विराजै रुद्र,

बीभत्स तहाँ जहाँ गिलानि मत आनिये ॥

चिन्ता में भयानक अपाहतामै अद्भुत,

माया की अरुचि तामै सान्त रस मानिये ।

एई नवरस भवरूप एई भारूप,

इनकी विलेछिन मुद्रिष्टि जागै जानिये ॥१२४॥

कवि की मान्यता है कि अध्यात्म जगत में भी साहित्यिक रसों का आनन्द लिया जा सकता है, केवल रसास्वादन की दिशा बदलनी होगी। कविश्री वनारसीदास ने

आत्मा के विभिन्न गुणों की निर्मलता और विकास में ही नवरसों की परिपक्वता का अनुभव किया है—

गुण विचार सिंगार, वीर उद्यम उदार रख ।
करुणा सम रस रीति, हास हिरदै उछाह सुख ।
अष्ट करम दल मलन रुद्र, वरतै तिहि थानक ।
तन विलेछ वीभच्छ, दुन्द मुख दसा भयानक ।
अद्भुत अनन्त बल चिन्तवन, सात सहज वैराग ध्रुव ।

नव रस विलास परगास तव, जब सुबोध घट प्रगट हुव ॥१३५॥

आश्विन सुदी १३ स० १६६३ में शाहजहाँ बादशाह के समय में आगरे में इसका सृजन सम्पन्न हुआ—

सुख-निधान सक वध नर, साहब साह किरान ।
सहस-साह सिर-मुकुट मनि, साहजहाँ सुलतान ॥३७॥
जाकै राज सुचन सौ, कीनौ आगम सार ।
ईति-भीति व्यापी नही, यह उनकौ उपगार ॥३८॥

बनारसी विलास— इसमें महाकवि बनारसीदास की ४८ रचनाओं का उनके वाणी-भक्त आगरावासी जगजीवन ने चैत्र सुदी २ वि १७०१ को सकलित किया । जगजीवन ने ही इस कृति का नामकरण किया बनारसी-विलास । पण्डित नाथूराम प्रेमी ने इस सकलन में उनकी ५७ रचनाओं का उल्लेख किया है ।^१ कविश्री ने वि स १७०० फाल्गुन शुक्ला सप्तमी को 'कर्म प्रकृति विधान' नामक कृति की रचना की थी । यह रचना भी इस संग्रह में संगृहीत है । 'बनारसी विलास' में कविश्री की ४८ रचनाएँ सर्वमान्य रूप से सकलित हैं—^२ १-जिनसहस्रनाम, २-सूक्ति मुक्तावली, ३-ज्ञान वावनी, ४-वेद निर्णय पंचाशिका, ५-शलाकापुरुषों की नामावली, ६-मार्गणा विचार, ७-कर्म प्रकृति विधान, ८-कल्याण मन्दिर स्तोत्र, ९-साधु वन्दना, १०-मोक्ष पैड़ी, ११-करम छत्तीसी, १२-ध्यान वत्तीसी, १३-अध्यात्म बत्तीसी, १४-ज्ञान पच्चीसी, १५-शिव पच्चीसी, १६-भव सिन्धु चतुर्दशी, १७-अध्यात्म फाग, १८-सोलह तिथि, १९-तेरह काठिया, २०-अध्यात्म गीत, २१-पचपद विधान, २२-सुमति देवी के अष्टोत्तरशत नाम, २३-शारदाष्टक, २४-नव-दुर्गा विधान, २५-नाम निर्णय विधान, २६-नवरत्नकवित्त, २७-अष्ट प्रकारी जिन पूजा, २८-दशदान विधान, २९-दशबोल, ३०-पहेली ३१-प्रश्नोत्तर दोहा ३२-प्रश्नोत्तर माला, ३३-अवस्थाष्टक, ३४-षट्दर्शनाष्टक, ३५-चातुर्वर्ण्य, ३६-अजितनाथ के छंद, ३७-शाति-नाथ स्तुति, ३८-नवसेना विधान ३९-नाटक समयसार के कवित्त, ४०-फुटकर कवित्त, ४१-गोरखनाथ के वचन, ४२-परमार्थ वचनिका, ४३-वैद्य आदि के भेद, ४४-उपादान निमित्त की चिट्ठी, ४५-उपादान निमित्त के दोहे, ४६-अध्यात्म पद, ४७-परमार्थ हिंडोलना ४८-अष्टपदी मल्हार ।

प्रस्तुत कृति काव्यरूप की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण है । इस संग्रह की रचनाओं में महाकवि की बहुमुखी प्रतिभा, काव्य कुशलता एवं अगाध विद्वत्ता के दर्शन होते हैं ।

१ अर्द्धकथानक, भूमिका, प नाथूराम प्रेमी, पृष्ठ २९

२ तोर्थकर महावीर और उनकी आचार्य परम्परा, खण्ड ४, डॉ० नेमोचन्द्र, पृष्ठ २५४-२५५

धार्मिक मूल्यों में नवि ने उषा, रूपक, दृष्टान्त, अनुप्रास आदि अलंकारों की योजना की है। नैदानिक रचनाओं में विषय-प्रधान वर्णन शली है। इन रचनाओं में कवि, कवि न रहकर नायक हो गया है। यतः कविता नवी, गणनाओं, उत्तियों और दृष्टान्तों में भर गई है। कवि ने सभी मिथ्याओं का समावेश सरल शैली में किया है।

महाकवि बनारसीदास के सगम और हृदयशाही पद आत्मकल्याण में बड़े महायक है। ये पद आत्मानुभूति के आलोक हैं। बुद्धि, राग और कण्ठा तत्त्व का समावेश है। अनुभूति का अनुलेन, भाव प्रार भाषा का एकाकरण, लय और ताल की मनुष्यता बनारसीदास के पदों की विशेषता है।

कविश्री की प्रतिभा गद्य में भी मुग्नति हुई है। उनकी 'परमार्थ वचनिका', 'उपादान निमित्त की चिट्ठी' नामक कृतियाँ इसके उदाहरण हैं। हिन्दी भाषा के विकास में इनका ऐतिहासिक एवं साहित्यिक महत्त्व है।

मोह-विवेक युद्ध—यह खण्ड काव्य है। इसमें ११० दोहा-चौपाई हैं। इसका नायक मोह है और प्रतिनायक है विवेक। दोनों में विवाद होता है और दोनों ओर की सेनाएँ सजकर युद्ध करता है। कवि की शैली प्रसन्न और गम्भीर है। उन्होंने अध्यात्म की बड़ी उड़ी बातों का रक्षक में सरलता पूर्वक गुम्फित कर दिया है। कतिपय विद्वान् इस कृति का कविश्री-प्रणीत नहीं मानते हैं।

अष्ट कथानक—इसमें कविश्री के ५५ वर्षों का यथार्थ जीवन वृत्त शामिल है। हिन्दी का तो यह सप्रथम आत्मचरित है परन्तु अन्य भाषाओं में इसप्रकार की उतनी प्राचीन पुस्तक मिलना दुर्लभ है। स्वनामधन्य श्री बनारसीदास चतुर्वेदी का कहना है—“इसमें वह सजीवनी शक्ति विद्यमान है जो इसे अभी कई सौ वर्ष और जीवन रखने में सक्षम समर्थ होगी। सत्यप्रियता, स्पष्टवादिता, निराभमानता और स्वाभाविकता का ऐसा जबरदस्त पुट इसमें विद्यमान है।”

इस रचना में कविश्री ने अपने गुणों के साथ-साथ दोषों का भी उद्घाटन किया है। 'अष्ट कथानक' की भाषा कवि ने 'मध्य देश की बोली' कहा है—

माध्वदेश की बोली बोलि। गरभित बात कहैं हिय खोलि ॥७॥

प्रो. त्रिलोचन जैन ने इन शब्दों की भाषा के विषय में कहा है—‘अष्ट कथानक का विषय महत्त्व उनके साहित्यिक गुणों और ऐतिहासिक वृत्तान्त के कारण है उतना ही और महत्त्व उनमें भी अधिक उतनी भाषा के कारण है। इसमें उन्हें, चारंगी और मरुज के लोगों का भी प्रवास हुआ है परन्तु मुख्यतया उस समय की प्रचलित जन-भाषा ही प्रयुक्त हुई है। यद्यपि ‘अष्ट कथानक’ की भाषा सभी बातों के साहित्यिक काव्य का एक उत्कृष्ट नमूना है। व्याकरणिक दृष्टि से यह कृति गरी है। कविश्री ने जैन परम्परा के अनवरत रहकर ही साहित्य सेवा की है।

मृत्योञ्जय सप्रथम महाकाव्य, महाकाव्य, मृत्योञ्जय, गार गार पद सप्तम्या और विषयों की दृष्टि में कविश्री ने चतुर्थी वर्तमान और कृतिक के

१. हिन्दी का यह साहित्यिक गुणों और ऐतिहासिक वृत्तान्त के कारण है उतना ही और महत्त्व उनमें भी अधिक उतनी भाषा के कारण है ॥

२. अष्ट कथानक की भाषा में त्रिलोचन जैन ने कहा है— ॥७॥

अभिदर्शन होते हैं। भावप्रकाशन और विषयचयन में कविश्री की सफलता दर्शनीय है। सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक प्रदेय के साथ-साथ कविश्री की साहित्यिक देन महनीय है। डॉ. कस्तूरचन्द्र कासनीवाल कहते हैं—“बनारसीदास प्रतिभा सम्पन्न एवं धुन के पक्के कवि थे। हिन्दी साहित्य को इनकी देन निराली है। कवि की वर्णन करने की शक्ति अनूठी है। इनकी प्रत्येक रचना में अध्यात्म रस टपकता है इसलिए इनकी रचनाएँ समाज में अत्यधिक आदर के साथ पढ़ी जाती हैं।”

डॉ. रवीन्द्रकुमार जैन के शब्दों में “बनारसीदासजी इस सदी के ही नहीं, वरन् संपूर्ण हिन्दी जैन साहित्य के शिरोमणि कवि हैं। “जो स्थान वैष्णवधर्म की सरल एवं पाण्डित्यपूर्ण व्याख्या में, मानव को एक निश्चित समार्ग दिखाने में तथा सगुणभक्ति की पुनः स्थापना करने में महाकवि तुलसीदास का हो सकता है, ठीक वही स्थान कविवर बनारसीदासजी का हिन्दी जैन साहित्य में है।” वस्तुतः महाकवि बनारसीदास ने अपनी भास्वर प्रतिभा, ज्ञानगरिमा और ससार के अनुभवों द्वारा साहित्य की अक्षय समृद्धि की है। वे जैन-साहित्य-गगन के श्रेष्ठ कवि-नक्षत्र हैं।

□

लेखक-परिचय:—उम्र ३६ वर्ष। शिक्षा एम. ए. (स्वर्णपदक प्राप्त), पीएच. डी., डी. लिट्. के शोध में प्रवृत्त। कवि, लेखक और समीक्षक। सम्पर्क सूत्र मंगल कलश, 394-सर्वोदय नगर, आगरा रोड, प्रलीगढ (उ० प्र०)

1 हिन्दी पद संग्रह, पृष्ठ ५३। 2 कविवर बनारसीदास, पृष्ठ ७६।

कहै विच्छन्न पुरुष सदा मैं एक हूँ।
अपने रस सौ भर्यो आपनी टेक हूँ ॥

निर्माता

एस. कुमार होजरी

क्वालिटी होजरी क्लॉथ

एवं

होजरी गुड्स

46/35 राजगढ़ी हटिया

कानपुर-1

फोन [शाप 65095
फैक्ट्री 69658]

यहाँ पर स, च, क, ज वर्णों की आवृत्ति तीन या इससे अधिक बार हाने वृत्यानुप्रास है ।

अन्त्यानुप्रास — ग्यानकला जिनके घट जागी । ते जगमाहि सहज वैरागी ॥
ग्यानी मगन विषै सुख माही । यह विपरोत सभवै नाही ॥¹

यहाँ पर प्रत्येक छन्द के प्रथम चरण के अन्तिम वर्ण की आवृत्ति द्वितीय चरण के अन्तिम वर्ण में हो रही है, अतः अन्त्यानुप्रास अलंकार है । अब छेकानुप्रास, वृत्यानुप्रास एवं अन्त्यानुप्रास की मिला-जुली छटा का अवलोकन कीजिए ।

कीच सौ कनक जाके नीच सो नरेस पद,
भीचसी मितार्ई गरवाई जाके गारसी ।
जहरसी जोग-जाति कहरसी करामाति,
हहरसी हौस पुद्गल-छवि छारसी ॥
जाल सौ जगन्विलास भाल सौ भुवन-वास,
काल सौ कुटुम्ब-काज लोक-लाज लारसी ।
सीठ सौ सुजस जानै बीठ सो बखत मानै,
ऐसी जाकी रीति ताहि वन्दत बनारसी ॥²

यहाँ पर क, न, म, ग, क, ह, छ, ज, भ, व वर्णों की आवृत्ति तीन बार हुई है तथा प्रत्येक चरण का अन्तिम “स” आवृत्ति हुआ है ।

उपमा:—कवि ने अनुप्रास के बाद उपमा अलंकार का ही सर्वाधिक प्रयोग किया है । उनके ग्रन्थ में इसका द्वितीय स्थान है ।

उपमेय तथा उपमान का भेद होने पर उनके साधर्म्य का वर्णन उपमा कहलाता है ।³ कवि ने अपनी कृति में अनेक उपमाएँ प्रयुक्त की हैं, किन्तु उन सब का स्पष्टीकरण करना सम्भव नहीं । उपमा के कुछ उदाहरण प्रस्तुत हैं जो कवि की उपमाप्रियता के द्योतक हैं —

ज्यौ वरषै वरपा समै, मेघ अखडित धार ।
त्यौ सद्गुरु वाणी खिरै, जगत जीव हितकार ॥⁴

यहाँ सद्गुरु को मेघ की उपमा दी गई है । सद्गुरु उपमेय, मेघ उपमान है । वर्षा होना, वाणी खिरना साधारण धर्म है और “समै” शब्द उपमावाचक है ।

ऐसी सुविवेक जाकै हिरदै प्रगट भयौ,
ताकौ भ्रम गयौ ज्यौ तिमिर भागै भानसौ ॥⁵

1 भयसार नाटक, निर्जरा द्वार, छन्द ४१

2 समयसार नाटक, बन्ध द्वार, छन्द १६

3 काव्यप्रकाश. १०/१२५

4 समयसार नाटक, माध्य-साधक द्वार, छन्द ६

5 समयसार नाटक, कर्ता कर्म क्रिया द्वार, छन्द ५

यहाँ पर भेदविज्ञान को सूर्य की उपमा दी है। भेदविज्ञान, उपमेय, सूर्य उपमान मिथ्या अधिकार का नष्ट होना साधारण धर्म 'ज्यो' उपमावाचक शब्द है। एक अन्य उपमा देखिए—

जाके उर अन्तर निरन्तर अनन्त दर्ब,
भाव भासि रहे पै सुभाव न टरतु है।
निर्मल सौ निर्मल सु जीवन प्रगट जाके,
घट में अघट-रस कौतुक करतु है ॥
जागै मति श्रुत औधि मनपर्यै केवल मु,
पचवा तरगनि उमगि उछरतु है।
सो है ज्ञानउदधि उदार महिमा अपार,
निराधार एक में अनेकता घरतु है ॥¹

यहाँ पर सम्यग्ज्ञान को समुद्र को उपमा दी गई है। सम्यग्ज्ञान उपमेय, समुद्र उपमान, अपने स्वभाव को न छोड़ना, तरंगों का उठना आदि साधारण धर्म तथा "सो" उपमावाचक शब्द है।

रूपक — जहाँ उपमान और उपमेय को एक दूसरे से नितान्त अभिन्न वर्णन किया जाय वहाँ रूपक अलंकार माना जाता है।² भेदज्ञान के महत्त्व विषयक रूपक का सुन्दर उदाहरण द्रष्टव्य है—

भेदग्यान सावू भयौ, समरस निरमल नीर।
घोबी अन्तर आत्मा, घोवै निजगुन चीर ॥³

यहाँ अभेद द्वारा भेदज्ञान को सावुन, समता को निर्मल जल, सम्यग्दृष्टि जीव को घोबी और आत्मगुण को वस्त्र कहा गया है। एक अन्य उदाहरण देखिए—

पूर्वबध नासै सो तो सगीत कला प्रकासै,
नव बघ रुधि ताल तोरत उछरिकै।
निसकित आदि अष्ट अग सग सखा जोरि,
समता अलाप चारी करै सुख भरिकै ॥
निरजरा नाद गाजै ध्यान मिरदग बाजै,
छकथौ महानद मै समाधि रीझि करिकै।
सत्ता रगभूमि में मुक्त भयो तिहु काल,
नाचै सुद्धदिष्टि नट ग्यान स्वाग घरिकै ॥⁴

यहाँ अभेद द्वारा सम्यग्दृष्टि को नट कहा गया है।

1 समयसार नाटक, निर्जरा द्वार, छन्द २०

3. वही, निर्जरा द्वार, छन्द ६१

2 काव्य प्रकाश, १०/६३

4 वही, सवर द्वार, छन्द ६

उत्प्रेक्षा.—कवियो ने किसी नई सूझ या कल्पना का चमत्कार दिखाने के लिए उत्प्रेक्षा अलंकार का सबसे अधिक आश्रय लिया है। सादृश्य के आधार पर प्रस्तुत वस्तु में अनेको (एक के बाद दूसरी) अप्रस्तुत वस्तुओं की योजना करना कुशल कवियों का उद्देश्य रहा है। अतः अनेक आचार्यों ने उत्प्रेक्षा का विस्तार के साथ विवेचन किया है। मम्मट ने प्रकृत (उपमेय) के समान (उपमान) के साथ एक्य को सम्भावना को उत्प्रेक्षा कहा है।¹ कवि बनारसीदास ने भी उत्प्रेक्षा को महत्त्व दिया है। उनकी कृति में अर्थालंकारों में मात्रा की अपेक्षा उपमा का तथा चमत्कार की दृष्टि से उत्प्रेक्षा का स्थान सर्वोपरि है। उत्प्रेक्षा के उदाहरण देखिए—

ऊँचे-ऊँचे गढ़ के कगूरे यौ विराजत है,
मानौ नभलोक गोलिवेकौ दाँत दियो है।
सोहै चहूँ ओर-उपवन की सघनताई,
घेरा करि मानौ भूमिलोक घेरि लीयौ है ॥²

एक अन्य उदाहरण देखिए—

प्रथम नियत नय दूजी विवहारनय,
दुहूँकौ फलावत अनत भेद फले है।
ज्यौ ज्यौ नय फलै त्यों-त्यों मन के कल्लोल फलै,
चचल सुभाव लोकालोक लौ उछले है ॥³

दृष्टान्त—जहाँ दो वाक्यों में एक उपमेय वाक्य होता है तथा दूसरा उपमान वाक्य। दोनों वाक्यों में उपमान, उपमेय, साधारण धर्म आदि का परस्पर विब-प्रतिविम्ब भाव प्रतीत हो वहाँ दृष्टान्त अलंकार होता है।⁴ कवि ने आत्मा की वात को समझाने के लिए अनेक दृष्टान्तों द्वारा अलंकार का प्रयोग किया है। भेदविज्ञान की प्राप्ति में धोबी के वस्त्र का दृष्टान्त प्रस्तुत है—

जैसे कोऊ जन गयी धोबी के सदन तिन,
पहिर्यौ परायौ वस्त्र मेरौ मानि रह्यौ है।
धनी देखि कह्यौ भैया यह तौ हमारौ वस्त्र,
चीन्है पहिचानत ही त्यागभाव लह्यौ है।
तेसै ही अनादि पुद्गलसौ सजोगी जीव,
सग के ममत्व सौ विभाव तामै बह्यौ है।
भेदज्ञान भयौ जब आपौ पर जान्यौ तव,
न्यारौ परभावसौ स्वभाव निज गह्यौ है ॥⁵

यहाँ छन्द का पूर्वाद्ध उपमान वाक्य, उत्तराद्ध उपमेय वाक्य का प्रतिविम्ब रूप है। इस दृष्टान्त में धर्म एक न होकर साधर्म्यता है। एक अन्य उदाहरण द्रष्टव्य है—

1 काव्यप्रकाश १०/१३७

2 समयमार नाटक, जीव द्वार, छन्द २८

3. समयमार नाटक कर्ता कर्म क्रिया द्वार, छन्द २७

4 काव्यप्रकाश १०/१५५

5 समयमार नाटक, जीवद्वार छन्द ३२

अभिदर्शन होते हैं। भावप्रकाशन और विषयचयन में कविश्री की सफलता दर्शनीय है। सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक प्रदेय के साथ-साथ कविश्री की साहित्यिक देन महनीय है। डॉ. कस्तूरचन्द्र कासनीवाल कहते हैं—“वनारसीदास प्रतिभा सम्पन्न एवं धुन के पक्के कवि थे। हिन्दी साहित्य को इनकी देन निराली है। कवि की वर्णन करने की शक्ति अनूठी है। इनकी प्रत्येक रचना में अध्यात्म रस टपकता है इसलिए इनकी रचनाएँ समाज में अत्यधिक आदर के साथ पढ़ी जाती हैं।”

डॉ. रवीन्द्रकुमार जैन के शब्दों में “वनारसीदासजी इस सदी के ही नहीं, वरन् संपूर्ण हिन्दी जैन साहित्य के शिरोमणि कवि हैं। “जो स्थान वैष्णवधर्म की सरल एवं पाण्डित्यपूर्ण व्याख्या में, मानव को एक निश्चित समार्ग दिखाने में तथा सगुणभक्ति की पुनः स्थापना करने में महाकवि तुलसीदास का हो सकता है, ठीक वही स्थान कविवर वनारसीदासजी का हिन्दी जैन साहित्य में है।” वस्तुतः महाकवि वनारसीदास ने अपनी भास्वर प्रतिभा, ज्ञानगरिमा और ससार के अनुभवों द्वारा साहित्य की अक्षय समृद्धि की है। वे जैन-साहित्य-गगन के श्रेष्ठ कवि-नक्षत्र हैं।

□

लेखक-परिचय:—उम्र ३६ वर्ष। शिक्षा एम ए (स्वर्णपदक प्राप्त), पीएच डी, डी लिट् के शोध में प्रवृत्त। कवि, लेखक और समीक्षक। सम्पूर्ण सूत्र मंगल कलश, 394-सर्वोदय नगर, आगरा रोड, अलीगढ़ (उ० प्र०)

1 हिन्दी पद संग्रह, पृष्ठ ५३। 2 कविवर वनारसीदास, पृष्ठ ७६।

कहै विच्छन्न पुरुष सदा मैं एक हूँ।
अपने रस सौ भर्यो आपनी टेक हूँ ॥

निर्माता :

एस. कुमार होजरी

क्वालिटी होजरी क्लॉथ

एव

होजरी गुड्स

46/35 राजगढ़ी हटिया

कानपुर-1

फोन [शाप 65095
फैक्ट्री 69658]

यहाँ पर स, च, क, ज वर्णों की आवृत्ति तीन या इससे अधिक बार हाने ४
वृत्यानुप्रास है ।

अन्त्यानुप्रास — ग्यानकला जिनके घट जागी । ते जगमाहि सहज वैरागी ॥
ग्यानी मगन विषै सुख माही । यह विपरीत सभवै नाही ॥¹

यहाँ पर प्रत्येक छन्द के प्रथम चरण के अन्तिम वर्ण की आवृत्ति द्वितीय चरण के अन्तिम वर्ण में हो रही है, अतः अन्त्यानुप्रास अलंकार है । अब छेकानुप्रास, वृत्यानुप्रास एवं अन्त्यानुप्रास की मिली-जुली छटा का अवलोकन कीजिए ।

कीच सौ कनक जाके नीच सो नरेस पद,
भीचसी सिताई गरवाई जाकै गारसी ।
जहरसी जोग-जाति कहरसी करामाति,
हहरसी हौस पुद्गल-छवि छारसी ॥
जाल सौ जगन्विलास भाल सौ भुवन-वास,
काल सौ कुटुम्ब-काज लोक-ताज लारसी ।
सीठ सौ सुजस जानै बीठ सो बखत मानै,
ऐसी जाकी रीति ताहि वन्दत बनारसी ॥²

यहाँ पर क, न, म, ग, क, ह, छ, ज, भ, व वर्ण की आवृत्ति तीन बार हुई है तथा प्रत्येक चरण का अन्तिम “स” आवृत्ति हुआ है ।

उपमा:—कवि ने अनुप्रास के बाद उपमा अलंकार का ही सर्वाधिक प्रयोग किया है । उनके ग्रन्थ में इसका द्वितीय स्थान है ।

उपमेय तथा उपमान का भेद होने पर उनके साधर्म्य का वर्णन उपमा कहलाता है ।³ कवि ने अपनी कृति में अनेक उपमाएँ प्रयुक्त की हैं, किन्तु उन सब का स्पष्टीकरण करना सम्भव नहीं । उपमा के कुछ उदाहरण प्रस्तुत हैं जो कवि की उपमाप्रियता के द्योतक हैं.—

ज्यौ वरषै वरषा समै, मेघ अखंडित धार ।
त्यों सद्गुरु वाणी खिरै, जगत जीव हितकार ॥⁴

यहाँ सद्गुरु को मेघ की उपमा दी गई है । सद्गुरु उपमेय, मेघ उपमान है । वर्षा होना, वाणी खिरना साधारण धर्म है और “समै” शब्द उपमावाचक है ।

ऐसी सुविवेक जाकै हिरदै प्रगट भयौ,
ताकौ भ्रम गयौ ज्यौ तिमिर भागै भानसौ ॥⁵

1 समयसार नाटक, निर्जरा द्वार, छन्द ४१

2 समयसार नाटक, वन्ध द्वार, छन्द १६

3. काव्यप्रकाश, १०/१२५

4 समयसार नाटक, साध्य-साधक द्वार, छन्द ६

5 समयसार नाटक, कर्ता कर्म क्रिया द्वार, छन्द ५

यहाँ पर भेदविज्ञान को सूर्य की उपमा दी है। भेदविज्ञान, उपमेय, सूर्य उपमान मिथ्या अधकार का नष्ट होना साधारण धर्म 'ज्यो' उपमावचक शब्द है। एक अन्य उपमा देखिए—

जाके उर अन्तर निरन्तर अनन्त दर्व,
भाव भासि रहे पै सुभाव न टरतु हे।
निर्मल सौ निर्मल सु जीवन प्रगट जाके,
घट में अघट रस कौतुक करतु है ॥
जागै मति श्रुत श्रौधि मनपर्यै केवल सु,
पचवा तरगनि उमगि उछरतु है।
सो है ज्ञानउदधि उदार महिमा अपार,
निराधार एक में अनेकता धरतु है ॥¹

यहाँ पर सम्यग्ज्ञान को समुद्र की उपमा दी गई है। सम्यग्ज्ञान उपमेय, समुद्र उपमान, अपने स्वभाव को न छोड़ना, नरगो का उठना आदि साधारण धर्म तथा "सो" उपमावचक शब्द है।

रूपक — जहाँ उपमान और उपमेय को एक दूसरे से नितान्त अभिन्न वर्णन किया जाय वहाँ रूपक अलंकार माना जाता है।² भेदज्ञान के महत्त्व विषयक रूपक का सुन्दर उदाहरण द्रष्टव्य है—

भेदग्यान सावू भयौ, समरस निरमल नीर।
धोबी अन्तर आत्मा, धोवै निजगुन चीर ॥³

यहाँ अभेद द्वारा भेदज्ञान को सावुन, समता को निर्मल जल, सम्यग्दृष्टि जीव को धोबी और आत्मगुण को वस्त्र कहा गया है। एक अन्य उदाहरण देखिए—

पूर्ववध नासै सो तो सगीत कला प्रकासै,
नव वध रुधि ताल तोरत उछरिकै।
निसकित आदि अष्ट अग सग सखा जोरि,
समता अलाप चारी करै सुख भरिकै ॥
निरजरा नाद गाजै ध्यान मिरदग वाजै,
छकथौ महानद मै समाधि रीझि करिकै।
सत्ता रगभूमि मै मुक्त भयो तिहु काल,
नाचै सुद्धदिष्टि नट ग्यान स्वाग धरिकै ॥⁴

यहाँ अभेद द्वारा सम्यग्दृष्टि को नट कहा गया है।

1 समयसार नाटक, निर्जरा द्वार, छन्द २०

2 काव्य प्रकाश, १०/६३

3 वही, निर्जरा द्वार, छन्द ६१

4 वही, सवर द्वार, छन्द ६

उत्प्रेक्षा.—कवियों ने किसी नई सूझ या कल्पनों का चमत्कार दिखाने के लिए उत्प्रेक्षा अलंकार का सबसे अधिक आश्रय लिया है। सादृश्य के आधार पर प्रस्तुत वस्तु में अनेको (एक के बाद दूसरी) अप्रस्तुत वस्तुओं की योजना करना कुशल कवियों का उद्देश्य रहा है। अतः अनेक आचार्यों ने उत्प्रेक्षा का विस्तार के साथ विवेचन किया है। मम्मट ने प्रकृत (उपमेय) के समान (उपमान) के साथ एक्य को सम्भावना को उत्प्रेक्षा कहा है।¹ कवि बनारसीदास ने भी उत्प्रेक्षा को महत्त्व दिया है। उनकी कृति में अर्थालंकारों में मात्रा की अपेक्षा उपमा का तथा चमत्कार की दृष्टि से उत्प्रेक्षा का स्थान सर्वोपरि है। उत्प्रेक्षा के उदाहरण देखिए—

ऊँचे-ऊँचे गढ़ के कगूरे यौ विराजत है,
मानौ नभलोक गोलिवेकौ दाँत दियो है।

सोहै चहूँ ओर उपवन की सघनताई,
घेरा करि मानौ भूमिलोक घेरि लीयौ है ॥²

एक अन्य उदाहरण देखिए—

प्रथम नियत नय दूजी विवहारनय,
दुहूँकौ फलावत अनत भेद फले है।

ज्यौ ज्यौ नय फलै त्यौ-त्यौ मन के कल्लोल फलै,
चचल सुभाव लोकालोक लौ उछले है ॥³

दृष्टान्तः—जहाँ दो वाक्यों में एक उपमेय वाक्य होता है तथा दूसरा उपमान वाक्य। दोनों वाक्यों में उपमान, उपमेय, साधारण धर्म आदि का परस्पर विब-प्रतिबिम्ब भाव प्रतीत हो वहाँ दृष्टान्त अलंकार होता है।⁴ कवि ने आत्मा की बात को समझाने के लिए अनेक दृष्टान्तों द्वारा अलंकार का प्रयोग किया है। भेदविज्ञान की प्राप्ति में घोबी के वस्त्र का दृष्टान्त प्रस्तुत है—

जैसे कोऊ जन गयी घोबी के सदन तिन,
पहिर्यौ परायौ वस्त्र मेरौ मानि रह्यौ है।

घनी देखि कह्यौ भैया यह तौ हमारौ वस्त्र,
चीन्है पहिचानत ही त्यागभाव लह्यौ है।

तैसे ही अनादि पुद्गलसौ सजोगी जीव,
सग के ममत्व सौ विभाव तामे बह्यौ है।

भेदज्ञान भयो जब आपौ पर जान्यौ तव,
न्यारौ परभावसौ स्वभाव निज गह्यौ है ॥⁵

यहाँ छन्द का पूर्वार्द्ध उपमान वाक्य, उत्तरार्द्ध उपमेय वाक्य का प्रतिबिम्ब रूप है। इस दृष्टान्त में धर्म एक न होकर साधर्म्यता है। एक अन्य उदाहरण द्रष्टव्य है—

1 काव्यप्रकाश १०/१३७

2 समयसार नाटक, जीव द्वार, छन्द २८

3. समयसार नाटक कर्ता कर्म क्रिया द्वार, छन्द २७

4 काव्यप्रकाश १०/१५५

5 समयसार नाटक, जीवद्वार छन्द ३२

जैसे फिटकड़ी लौह हग्डे की पुट बिना,
 स्वेत वस्त्र डारिये मजीठ रंग नीर में ।
 भीग्यौ रहै चिरकाल सर्वथा न होइ लाल,
 भेदे नही अन्तर मुफेदी रहै चीर में ॥
 तैसे समकितवत राग द्वेष मोह विनु,
 रहै निशि वासर परिग्रह की भीर में ।
 पूरव करम हरै नूतन न बव करे,
 जाचै न जगत-सुख राचै न सरीर में ॥¹

यहाँ भी छन्द का पूर्वाद्ध उपमान वाक्य उत्तराद्ध उपमेय वाक्य का प्रतिविम्बरूप है, अतः दृष्टान्त अलंकार है ।

छन्द —लोक में गतिरहित जीवन असम्भव है । जिसतरह सासारिक प्राणी को उनके चरण गतिशील बनाते हैं उसीतरह कविता को उसमें प्रयुक्त छन्दों के चरण गति प्रदान करते हैं । गति का समय नियम ही छन्द है । प्रत्येक प्रवाह या गति में कुछ नियम अवश्य होता है । प्रवाह या गति के साथ छन्द का सम्बन्ध है । गति देने का कार्य छन्द का है ।² जहाँ भी कविता की गति बँधती है वहाँ पर छन्द अवश्य होता है । गति कविता का प्राण है अतः कविता छन्द को छोड़ नहीं सकती ।³

छन्द में वाणी की अनियमित साँसे नियन्त्रित हो जाती है । उसके स्वर में प्राणायाम, रोओ में स्फूर्ति आ जाती है, राग की अमम्बद्ध झंकारे एक वृत्त में बँध जाती है, उनमें परिपूर्णता आ जाती है । छन्दबद्ध शब्द चुम्बक के पार्श्ववर्ती लौहचूर्ण की तरह अपने चारों ओर एक आकर्षण क्षेत्र (मेगनेटिक फील्ड) तैयार कर लेते हैं, उनमें एक प्रकार का सामञ्जस्य, एक रूप, एक विन्यास आ जाता है, उनमें राग की विद्युत्धारा बहने लगती है, उनके स्पर्श में एक प्रभाव तथा शक्ति पैदा हो जाती है ।⁴

कवि की प्रतिभा का निर्णय उपयुक्त छन्द के चुनाव में और उसके स्वाभाविक निर्वाह में हो जाता है । छन्द का सम्बन्ध जीवन की मनोवृत्तियों में है और उन्हीं का स्वाभाविक ज्ञान कवि को होता है । छन्द जीवन की स्वाभाविक गति से सम्बन्ध रखता है ।⁵

यहाँ पर छन्द का तात्पर्य ऐसे श्लोक या कविता से है जो श्रोता को आनन्दित कर सके । संस्कृत साहित्य में छन्द को दो भागों में बाँटा गया है — (१) वर्णिक छन्द — वृत्तछन्द (२) मात्रिक छन्द — जातिछन्द ।

- 1 समयसार नाटक, निर्जरा द्वार, छन्द ३४
- 2 हिन्दी काव्य-शास्त्र का इतिहास, पृष्ठ ४१४
- 3 वही, पृष्ठ ४१२
- 4 (क) वल्लभ, भूमिका, पृष्ठ ३४
 (ख) संस्कृत शतक परम्परा और आचार्य विद्यासागर के शतक, पृष्ठ ५५३
- 5 हिन्दी काव्य-शास्त्र का इतिहास, पृष्ठ ३३१

छन्दो को जब चरणो, वर्णों और मात्राओं के आकर्षक बन्धन में निबद्ध किया जाता है तब उसमें प्रवाह, सौन्दर्य और ज्ञेयता आ जाती है। ऐसे छन्दो को जब पाठक या श्रोता पढ़ता या सुनता है तो उसे मधुर संगीत का आनन्द प्राप्त होता है।

प्रायः देखा जाता है कि प्रत्येक कवि के अपने विशेष छन्द होते हैं जिनमें उसकी छाप-सी लग जाती है, जिनके ताने-बाने में वह अपने उद्गारों कुशलतापूर्वक बुन सकता है।

कविवर बनारसीदास ने समयसार नाटक में निम्नांकित नौ प्रकार के छन्दों का प्रयोग किया है। इनमें दोहा, सोरठा की संख्या सर्वाधिक है। विशिष्ट छन्दों में प्रवीणता कवि को साधना का परिणाम है।¹

छन्द-नाम	संख्या
१. दोहा-सोरठा	३१०
२. इकतीसा सवैया	२४५
३. चौपाई	८६
४. तेइसा सवैया	३७
५. छप्पय	२०
६. कवित्त (घनाक्षरी)	१८
७. अडिल्ल	७
८. कुंडलिया	४

गुणः—“गुण” शब्द का अभिप्राय है—वृद्धि करने वाला। लौकिक जगत् में गुणवान् व्यक्ति में शौर्य, औदार्य, सरलता, धैर्य आदि गुण विशेष रूप से पाये जाते हैं और काव्य (साहित्य) में माधुर्य, ओज, प्रसाद गुण देखे जाते हैं। साहित्यजगत् में माधुर्यादि गुण जिस रूप में प्रयुक्त किये जायेंगे, रसाभिव्यजना उसी अनुपात में होगी।

समयसार नाटक में माधुर्य गुणः—मन को द्रवीभूत करनेवाला सयोग शृंगार में विद्यमान आह्लादस्वरूप गुण ही माधुर्य गुण है। सयोग शृंगार के अतिरिक्त इस गुण का चमत्कार करुण, विप्रलम्भ और शान्तरस में क्रमिक अतिशयता से देखा जा सकता है। समयसार नाटक अध्यात्मग्रन्थ है। यह कृति शान्तरस-प्रधान है। इसमें करुणरस भी मिलता है, अतः इसमें माधुर्यगुण की प्रचुरता है। इसके उदाहरण द्रष्टव्य हैं—

✓ परमपुरुष परमेश्वर परमज्योति,
परब्रह्म पूरन परम परधान है।
अनादि अनत अविगत अविनाशी अज,
निरदुन्द मुक्त मुकुट अमलान है॥

1 समयसार नाटक, अन्तिम प्रशस्ति, छन्द ३६

निरावाध निगम निरजन निरविकार,
 निराकार ससारसिरोमनि सुजान है ।
 सरवदरसी सरवज्ञ सिद्ध स्वामी सिव,
 घना नाथ ईस जगदीस भगवान है ॥¹

इस उदाहरण में शातरस प-त-वर्ग का प्रयोग तथा समासरहित रचना होने से माधुर्यगुण है ।

समयसार नाटक में ओजगुण — वीर, वीभत्स एवं रौद्ररस में क्रमशः अतिशय से रहनेवाली चित्त के विस्तार की कारणरूप दीप्ति को ही ओज कहते हैं । शातरस प्रधान इस कृति में ओजगुण कम हीदृष्टिगोचर होता है । इस कृति में दीर्घ समासयुक्त पदावली का तो पूर्ण अभाव ही है । इसमें कही कही वीभत्स रस एवं ट-वर्ग का प्रयोग मिलता है । इसका एक उदाहरण प्रस्तुत है —

✓ ठौर ठौर रक्त के कुड केसनि के भुड,
 हाडनि सौ भरी जैसे थरी है चुरैल की ।
 नैकुमे घकाके लगै ऐसै फटि जाय मानौ,
 कागदकी पूरी किधौ चादरि है चल की ।
 सूचै भ्रम वानि ठानि मूढनि सौ पहिचानि,
 करै सुख हानि अरु खानि वदफैल की ।
 ऐसी देह याही के सनेह याका सगति सौ,
 ह्वै रही हमरी मति कोलूहकेसे बेल की ॥²

वीभत्स रस के इस उदाहरण में ट-वर्ग का प्रयोग एवं ठ, क वर्णों की (एक ही अक्षर की) आवृत्ति हुई है अतः ओजगुण है ।

समयसार नाटक में प्रसाद गुण — सब रसों में स्थिर रहनेवाले गुण को प्रसाद गुण कहा जाता है । जिस रचना को पढ़ते ही उसका अर्थ स्पष्ट हो जाये वहाँ प्रसादगुण होता है । कवि की आध्यात्मिक कृति प्रसाद गुणोपेत है । इसके कुछ उदाहरण प्रस्तुत हैं —

✓ जो पूरवकृत करम-फल, सचि सौ भुजै नाहि ।
 मगन रहै आठो पहर, सुद्धातम पद माहि ॥
 सो बुध करमदसा रहित पावै मोख तुरत ।
 भुजै परम समाधि सुख, आगम काल अनत ॥³
 माया छाया एक है, घटै बढै छिनमाहि ।
 इन्हकी सगति जे लगै, तिन्हहि कहू सुख नाहि ॥⁴

- 1 समयसार नाटक, उत्थानिका, छन्द ३६
- 2 वही, बन्ध द्वार, छन्द ४१
- 3 वही, सर्वविशुद्धि द्वार, छन्द १०४-१०५
- 4 वही, साध्य-सावक द्वार, छन्द ८

इस छन्द को पढ़ते ही अर्थ स्पष्ट हो जाता है, अतः यहाँ पर प्रसाद गुण है ।

भाषा — विचारो की अभिव्यक्ति का सर्वश्रेष्ठ साधन भाषा है । योद्धा के हाथ में जो महत्त्व तलवार का होता है, काव्यकार के काव्य में वहीं महत्त्व भाषा का है । कला-पक्ष में भाषा का महत्त्वपूर्ण स्थान है ।

महाकवि बनारसीदास के समयसार नाटक की लौकिक भाषा में प्रौढ़ता, मधुरता, प्रासादिकता, अलंकारिकता, सरलता नदी के समान प्रवाहशीलता आदि गुण एक साथ ही दृष्टिगोचर होते हैं । समस्त पदों का अभाव होने से भाषा सरल, बोधगम्य हो गयी है । कवि अपने समीपस्थ वातावरण, पाठक एवं श्रोता की बौद्धिक क्षमता तथा विषय की निस्सीमता से अपरिचित नहीं है, अतः वह विषय को सहज बोधगम्य, उदाहरणमयी भाषा में रखता है । कवि ने अपनी कृति में देश-काल एवं विषयवस्तु के अनुरूप भाषा का प्रयोग किया है, दार्शनिक तत्त्वों को माधुर्य एवं प्रसादपूर्ण भाषा में समझाया है ।

शैली — भावपक्ष और कलापक्ष को जोड़ने का साधन शैली है । यह एक ऐसा तत्त्व है जिससे कवि की मौलिकता की परीक्षा पाठक कर सकता है । शैली का अभिप्राय है — ढंग, तरीका । साहित्य के क्षेत्र में कवि या लेखक अपने विचारों को व्यक्त करने का जो तरीका अपनाता है वही उसकी शैली कहलाती है । प्रत्येक कवि की अपनी-अपनी शैली होती है । किसी की शैली भावपक्ष की अभिव्यजना कराती है तो किसी की शैली उसके पांडित्य प्रदर्शन की साधक होती है ।

काव्यशास्त्र में शैली के तीन प्रकार हैं — वैदर्भी, गौडी और पाचाली ।

समयसार नाटक में प्रमुखतः वैदर्भी शैली दृष्टिगोचर होती है । गौडी शैली का सर्वथा अभाव है । अर्थ की स्पष्टता, भावव्यक्ति एवं शब्दविन्यास का सौन्दर्य उनकी शैली के विशिष्ट गुण हैं ।

विषय वस्तु को स्पष्ट करने के लिए वे विविध शैलियों का प्रयोग करते हैं । कही प्रश्नोत्तरो के रूप में अपने विषय को स्पष्ट करते हैं तो कही तर्कों द्वारा तथ्यों को सिद्ध करते हैं । जैसे कवि को मोक्ष का उपाय समझाना है तो पहले उन्होंने आत्मस्वरूप में स्थिरता को मोक्ष का उपाय बतलाया, तत्पश्चात् शुभाशुभ कर्मों को आत्मा का विभाव स्पष्ट किया । विभाव भाव को मोक्ष में बाधक बताकर प्रश्न उठाये । प्रश्नों का समाधान कर अपने विषय को स्पष्ट किया ।¹ इसी प्रकार कवि ने पुण्य-पाप को बंध का कारण स्पष्ट किया है । पहले पुण्य-पाप दोनों में कारण, रस, स्वभाव, फल का भेद बतलाया, तदनन्तर दोनों में समानता बतलाकर बन्ध का कारण कहा ।²

1 समयसार नाटक, पुण्य-पाप एकत्व द्वार, छन्द १०-१२

2 वही, वही, छन्द ४-६

प्रस्तुतिकरण जिज्ञासोत्पादक है । प्रत्येक छन्द अपने अग्रिम छन्द की भूमिका तैयार करता है । सम्यक्त्व का वर्णन करते हुए वे कहते हैं —

सर्माकृत उत्पत्ति चिह्न गुण, भूषण दोष विनाश ।

अतीचार जुन अष्ट विवि, वरनी विवरण तास ॥¹

इस दोहे को पढ़ते हा पाठक के मन में सम्यक्त्व के स्वरूप, उसकी उत्पत्ति, चिह्न, आठ गुण, पाँच भूषण, दोष, नाण और अतिचार, सम्यक्त्व के आठ विवरण के विषय को जानने की जिज्ञासा उत्पन्न होती है । पाठको को जिज्ञासा उत्पन्न कराते हुए अग्रिम छन्दों की भूमिका प्रस्तुत करना शैली की विशेषता है ।

विषय को स्पष्ट करने के लिए अनेक उदाहरणों का प्रयोग किया है । उदाहरणों द्वारा विवेचित विषय को पाठक सहज ही हृदयगम कर लेते हैं । विषय को समझने के लिए बौद्धिक व्यायाम नहीं करना पड़ता । विवेचित विषय को पूर्णरूप से स्पष्ट करने के बाद ही अन्य बात कहते हैं । इसप्रकार हम कह सकते हैं कि कवि की शैली भावपक्ष के अनुरूप है ।

कवि ने कलापक्ष के सभी भेदों का प्रयोग अपनी कृति में किया है । उनका यह कला-प्रयोग भावपक्ष को सबल बनाता है । उनकी कृति पूर्णतः अलङ्कृत है । अनुप्रास को व्यापक एवं नवीन परंपरा निभाने के कारण “उपमा कालिदासस्य” के समान ही “अनुप्रासा वनारमोदासस्य” को उक्ति भी असंगत नहीं होगी । प्रायः शब्दालंकारों के प्रयोग के कारण कवियों के काव्य दुरुह हो जाते हैं, जबकि हमारे कवि की कृति अन्त्यानुप्रास के सुष्ठु प्रयोग से और अधिक प्रभावमयी हो गई है । गुण, भाषा, शैली, सवाद आदि के प्रयोग में कवि का स्पृहणीय सफलता मिली है । उनका कलापक्ष पांडित्य-प्रदर्शन का साधन नहीं बना है । यदि कहा जाये कि कवि ने भावपक्ष और कलापक्ष के मणिकाचन को प्रस्तुत करने का प्रयास किया है तो अतिशयोक्ति नहीं होगी ।

□

लेखिका-परिचय — शिक्षा बी एससी, एम ए (संस्कृत), शोधकार्य-रत । सम्पर्क सूत्र D/o ज्ञानचन्द जैन ‘स्वतन्त्र’, श्री दिगम्बर जैन मन्दिर, धूसरपुरा, मु० पो० गजवासोदा, जिला — विदिशा (म० प्र०) ।

1 समयसार नाटक, चतुर्दश गुणस्थानाधिकार, छन्द २६

फोन 20499

ग्यानकला घटघट बसे, जोग जुगति के पार ।

निज निज कला उदोत करि, मुक्त होइ ससार ॥

— समयसार नाटक

प्रकाश ट्रेडिंग कम्पनी

थागल बाजार, इम्काल (मणिपुर) ७६५००१

विविध विधाओं के विधायक कविवर बनारसीदास

— बाबूलाल बॉझल 'सहयोगी'

हिन्दी जगत के मूर्धन्य जैन कवियों में कविवर बनारसीदास का स्थान सर्वोच्च शिखर पर प्रतिष्ठित है। आप अद्वितीय प्रतिभा के धनी अनूठे साहित्यकार थे। हिन्दी साहित्य के विकास में आपकी रचनाओं का योगदान विशेषरूप से रहा है। आपकी सृजनशील काव्य प्रतिभा अद्भुत थी। आपने अपने समय की साहित्यिक परम्पराओं का निर्वाह करते हुए कई नई साहित्यिक विधाओं को जन्म दिया है।

आप हिन्दी के प्रथम आत्मचरित-लेखक के रूप में तो सर्वमान्य हैं ही, साथ ही आपकी लेखनी ने अन्य विविध विधाओं को सृजन के नये आयाम दिये हैं। आपके समकालीन साहित्यकारों में ऐसा अन्य कोई नहीं है, जिसने साहित्य की इतनी विधाओं पर अधिकारपूर्वक अपनी लेखनी चलाई हो। आपकी रचनाओं में अध्यात्म और साहित्य का सहज सुन्दर समन्वय स्पष्ट परिलक्षित होता है।

बनारसीदास की रचनाओं को उनके शास्त्रीय अध्ययन और साहित्यिक कसौटियों के आधार पर साहित्य की निम्न विधाओं में अधिकारपूर्वक प्रतिष्ठित किया जा सकता है।—

(१) मुक्तक पद और गीत (२) खण्ड काव्य (३) पद्यात्मक नाटक (४) कोष (५) निबन्ध और अनुवाद (६) आत्मकथा (७) भक्ति के स्रोत और गीत (८) सुभाषित और प्रेरणा गीत।

विक्रम की १७वीं शताब्दी में हिन्दी की उक्त विधाओं पर कविवर बनारसीदास का सजनशील व्यक्तित्व सुखद आश्चर्य का प्रतीक है।

बनारसीदास द्वारा रचित साहित्य निम्नप्रकार से पुस्तकाकार रूप में प्रकाशित होकर उपलब्ध है। जिसमें वर्णित सभी विधाओं की रचनाएँ समाविष्ट हैं। रचनाक्रम के क्रमिक विकास के आधार पर उन्हें निम्न क्रम में रखा जा सकता है।

(१) मोह-विवेक युद्ध (२) बनारसी नाममाला (३) बनारसी विलास (४) नाटक समयसार (५) अर्द्धकथानक।

बनारसीदास का प्रारम्भिक जीवन अत्यन्त मनमौजी और आसिख-मिजाज रहा है। अन्तर्गत का रंग उन्हें अल्प वय में ही लग गया था जिसका प्रमाण वि. सं. १६१७ में केवल १४ वर्ष की आयु में रचित उनकी रचना "नवरस" है, जो शृंगार के गिखर को स्पर्श करती हुई एक हजार पदों से युक्त नवरसों के शास्त्रीय वर्णन की अद्वितीय, विशद और ललित रचना थी। इसका उल्लेख उन्होंने अपने आत्मचरित "अर्द्धकथानक" में स्पष्ट रूप में किया है।

पोथी एक बनाई गई। मित हजार दोहा चौपई ॥१७८॥

तामै नव रस रचना लिखी। पैं विसेस वरनन आसिखी ॥

ऐसे कुकवि बनारसी भये। मिथ्या ग्रथ बनाये गये ॥१७९॥

पर हिन्दी साहित्य का यह दुर्भाग्य रहा कि इस नवरसों के अद्वितीय लक्षण-ग्रंथ को कवि ने स्वयं अपने हाथों से गोदावरी नदी में प्रवाहित कर दिया। इस ग्रंथ को गोदावरी में समर्पित करने का कारण भी रहा है, क्योंकि बिना कारण के कोई काय कभी होता ही नहीं। "नवरस" रचना पूर्ण होते ही यत्र तत्र सर्वत्र उसकी चर्चा और प्रशंसा होने लगी। रसिक मित्रमण्डली इस रचना के छन्दों को सुनने सदैव बनारसीदास को घेरे रहती थी। इसी समय बनारसीदासजी की भेंट अध्यात्मरसिक पंडित और समर्थ कवि राजमल्लजी से हुई। उन्होंने बनारसीदास को श्री अमृतचन्द्राचार्य देव के समयसार कलशों पर लिखी हुई अपनी "बालबोध टीका" पढ़ने को दी। उसके अध्ययन और चिन्तन से बनारसीदास के हृदय-रूपाट खुल गये, उनके विचारों में अभिनव विचार-क्रान्ति हुई। आसिख मिजाज कवि अध्यात्म-रसिक हो गये। पूर्व जीवन-वृत्त पर पटापेक्ष हुआ और नये जीवन ने जन्म लिया। परिणामस्वरूप "नवरस" रचना को सदा-सदा के लिये गोदावरी की गोद में सोना पड़ा।

"नवरस" के अतिरिक्त बनारसीदासजी की उपलब्ध और प्रकाशित रचनाओं का संक्षिप्त विवरण यहाँ दे रहा हूँ जो उनकी प्रतिभा और सृजनात्मक प्रवृत्ति पर प्रकाश डालने में सहायक होगा।

मोह-विवेक युद्ध — यह नवरस के जल-समाधि देने के पश्चात् बनारसीदासजी की पहली रचना प्रतीत होती है, जो सवाद शैली में लिखी हुई पद्य रचना है। इस रचना में वासनामयी मनोवृत्ति की खुलकर निन्दा की गई है। "विवेक" और "मोह" इस रचना के नायक और प्रतिनायक हैं। दोनों ही अपने-अपने तर्कों और उक्तियों से अपनी-अपनी महत्ता प्रतिपादित करने का प्रयत्न करते हैं, किन्तु अन्त में मोह विवेक के तर्कों और उक्तियों से परास्त हो जाता है और विवेक की विजयश्री प्राप्त होती है। एक सौ दस छन्दों में निबद्ध यह रचना कवि की नई विचारधारा को दिग्दर्शित करती है।

इस रचना को बनारसीदास की मानने में विद्वान और अन्वेषक एक मत नहीं हैं। पं. नाथूराम प्रेमी इसे बनारसीदास की रचना मानने को सहज सहमत नहीं हैं तो

जैन जगत के प्रसिद्ध और समर्थक शोधक श्री अगरचन्द नहाटा ने इसे बनारसीदास की रचना स्वीकार करते हुए अपने अनेक तर्क प्रस्तुत किये हैं। बनारसीदास पर शोध करने-वाले विद्वान डॉ रविन्द्रकुमार जैन ने अपने शोध प्रबन्ध “कविवर बनारसीदास” में इस रचना की विस्तृत जानकारी प्रस्तुत की है किन्तु ठोस प्रमाणों के अभाव में वह इसे बनारसीदास की रचना मानने का साहस नहीं कर सके हैं। पर रचना की विषयवस्तु एवं प्रस्तुतीकरण और तर्कों के आधार पर मेरी मान्यता नाहाटाजी के अधिक निकट है।

नाममाला — यह बनारसीदासजी की उपलब्ध रचनाओं में पहली प्रमाणिक रचना है। जो अश्विन शुक्ल दसमी सोमवार वि.स. १६७० में पूर्ण हुई थी। यह पद्यमय हिन्दी शब्द-कोष है। यह रचना संस्कृत के प्रसिद्ध कवि धनजय की “संस्कृत नाममाला” एवं “अनेकार्थ नाममाला” से प्रेरणा लेकर लिखी गई है। यह अत्यन्त सुबोध और सरल रचना है। इस कोष में हिन्दी, संस्कृत और प्राकृत के पर्यायवाची शब्दों को बड़े सुन्दर ढंग से सजाया गया है जो कवि की शब्द-सामर्थ्य और प्रतिभा का प्रत्यक्ष रूप से दर्शन कराती है। इसमें १७५ दोहा छन्द हैं जो सहज रूप से शब्द के अनेक और पर्यायवाची शब्दों का परिचय कराते हैं। कुछ उदाहरण देखिये — “सुन्दर” शब्द के अनेक और पर्यायवाची शब्द —

सुन्दर सुभग मनोहरन, कल मजुल कमनीय ।

रुचिर चारु अभिराम वर, दरसनीय रमनीय ॥

इसीप्रकार “विद्वान” शब्द के विषय में देखिये :—

विविध सूर पंडित सुधी, कवि कोविद विद्वान ।

कुशल विचक्षण निपुण पटु, क्षम प्रवीन धीमान ॥

बनारसी विलास :— बनारसी द्वारा रचित प्रारम्भ से अन्त तक की स्फुट और विविध विधाओं की रचनाओं का सुन्दर सकलन है। यह सकलन एक ऐसी रत्नमजूषा है जिसमें चुने हुए रत्नों को इसप्रकार सँजोया गया है जो एक ही दृष्टि में अपने द्रष्टा को अभिभूत कर देता है। कविवर बनारसीदास के स्वर्गारोहण के तुरन्त पश्चात् ही उनके अभिन्न मित्र प. श्री जगजीवनजी ने उनकी उपलब्ध रचनाओं का सकलन प्रारम्भ कर दिया था। यह सकलन चैत्र शुक्ला द्वितीया वि.स. १७०१ में पूर्ण हो गया था।

संकलन के आदि में ही तीन इकतीसा सवैया द्वारा सकलन में सम्मिलित ५७ रचनाओं के नामों का उल्लेख कर दिया गया है। इन रचनाओं के अतिरिक्त प. श्री नाथू राम प्रेमी ने ३ तथा डॉ कस्तूरचन्दजी कासलीवाल ने २ नये पद खोजे हैं। उनका सकलन भी बनारसी विलास में कर दिया गया है। इसप्रकार “बनारसी विलास” में बनारसीदासजी की ६२ रचित रचनाओं का सकलन किया गया है। इस सकलन में उनकी पद्य-रचनाओं के साथ ही “परमार्थवचनिका” और “उपादान-निमित्त की चिट्ठी” गद्य रचनाओं को भी समाविष्ट किया गया है। इन रचनाओं के अतिरिक्त भी यदि जैन साहित्य भण्डारों में कोई शोधार्थी खोज करे तो अन्य रचनाओं की उपलब्धि की सम्भावनाओं को नकारा नहीं जा सकता।

नाटक समयसार .—कविवर बनारसीदासजी की सर्वश्रेष्ठ आध्यात्मिक और साहित्यिक रचना है। जो दिगम्बर और श्वेताम्बर दोनों ही सम्प्रदायों में समादरणीय मान्यता प्राप्त है। कलिकाल सर्वज्ञ भगवान् कुन्दकुन्दाचार्य के महान् आध्यात्मिक ग्रन्थ-राज “समयसार” प्राभूत के हार्द को आचार्य भगवान् अमृतचन्द्र देव ने “आत्मख्याति” नामक टीका के द्वारा सुस्पष्ट करने का प्रयत्न किया है। जिन गाथाओं के हार्द को वह अपनी टीका में सुस्पष्ट न कर सके उन पर स्वतन्त्र और मौलिक “कलशो” की रचना कर गाथाओं के सूक्ष्मतर भावों को समझने में सफल हुए हैं।

इन्हीं कलशों के भावों को सर्वसाधारण को हृदयगम कराने के लिये प. प्रवर राजमल्लजी पाण्डे ने दुहारी भाषा में बालबोधिनी टीका लिखी है। इस टीका के आधार पर ही “समयसार कलशो” का भावानुवाद बनारसीदासजी ने “समयसार नाटक” में किया है। नाटक समयसार मात्र भावानुवाद ही नहीं है अपितु कविवर बनारसीदास के स्वतन्त्र और मौलिक चिन्तन का सर्वोत्कृष्ट सुपरिणाम है। अमृतचन्द्राचार्य द्वारा रचित कलशों की मूल्या तो मात्र २७८ ही है, पर ‘नाटक समयसार’ में ७२७ विभिन्न छन्दों का समावेश है। जो छन्दशास्त्र की दृष्टि से पूर्णरूपेण निर्दोष रचना है।

हिन्दी साहित्य के विकास में इस रचना का अत्यन्त महत्त्वपूर्ण स्थान रहा है। “नाटक समयसार” कविवर की प्रतिभा, भावाभिव्यक्ति और मौलिक सृजनशीलता का जीवन्त उदाहरण है। इस रचना के द्वारा विश्व की वस्तुस्थिति का वास्तविक दिग्दर्शन कराते हुए आत्मा की परम शुद्ध अवस्था को हाथ पर रखे हुए अँवले के समान स्पष्ट दर्शन कराने का समर्थ प्रयास किया गया है। इसकी रचना आश्विन शुक्ला त्रयोदशी वि. स. १६९३ को मुगल सम्राट शाहजहाँ के शासनकाल में आगरा में पूर्ण हुई थी।

“नाटक समयसार” अध्यात्म रसिक व्यक्तियों को सर्वप्रिय रहा है। वर्तमान युग के महान् आध्यात्मिक सत कानजी स्वामी को यह रचना बहुत प्रिय थी तथा उन्हें इसके प्रचार-प्रसार में बहुत प्रमोद आता था। मेरे हृदय में कविवर बनारसीदास और उनके समयसार नाटक की महत्ता को प्रदर्शित करने वाले भाव सहज ही प्रस्फुटित हुए हैं —

“नभ का छोर मिला है किसको, मन की गति को मापा किसने ?
अन्तर की गहराईयों को, नापा है अब तक किस-किसने ?
कवि बनारसी की कविता में, गागर में सागर लहराता —
‘नाटक समयसार’ सी रचना, मुझे बताओ की है किसने ?”

अर्द्धकथानक :—यह कविवर बनारसीदास द्वारा प्रणीत हिन्दी साहित्य का ही नहीं, अपितु सभी भारतीय भाषाओं का प्रथम पद्यमयी आत्मचरित है, जिसने हिन्दी साहित्य में अपना नवीन कीर्तिमान स्थापित किया है। यह रचना बनारसीदास की दूरदृष्टि और साहित्यिक सजगता का मूर्त प्रमाण है।

आत्मचरित लेखन की विधा हिन्दी साहित्य की आधुनिक विधा मानी जाती है किन्तु लगभग ३५० वर्ष पूर्व लिखा गया कविवर बनारसीदासजी का “अर्द्धकथानक” आज भी आत्मकथा साहित्य की शास्त्रीय कसीटी पर खरा सिद्ध हुआ है।

इस कृति में कवि ने अपने यथार्थ जीवन का निःसंकोच आत्मविश्वास के साथ अपनी कमजोरियों का निश्छलता के साथ स्पष्ट अंकन किया है। जो कुछ भी जैसा है, सब कुछ खुली किताब के समान सामने है। कही कुछ दुराव-छिपाव नहीं। अर्द्धकथानक में कवि का अपना जीवन चरित्र तो है ही साथ ही तत्कालीन ऐतिहासिक राजनैतिक और सामाजिक स्थितियों/परिस्थितियों का भी सफल चित्रण हुआ है।

उक्त विवेचन से स्पष्ट परिलक्षित होता है कि कविवर बनारसीदास ने हिन्दी साहित्य में नई विधाओं को जन्म देकर उसके उन्नयन में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। साहित्य, संस्कृति और अध्यात्म का सुन्दर समन्वय उनकी रचनाओं में भरपूर है। पर यह दुखद आश्चर्य है कि हिन्दी साहित्य के इतिहासकारों ने उनके साथ न्याय नहीं किया है। हिन्दी साहित्य के इतिहास में उनके नाम मात्र का ही उल्लेख मिलता है। उन्हें सम्प्रदाय विशेष का कवि मानकर उपेक्षित कर दिया गया है। अब समय आ गया है कि हम उनकी साहित्यिक विशेषताओं से हिन्दी-जगत को परिचित कराते हुए हिन्दी साहित्य में उन्हें अपने यथोचित स्थान पर प्रतिष्ठापित कराने का प्रयत्न करें। उनके साहित्य पर शोध की बहुत अधिक आवश्यकता है।

लेखक-परिचय.—उम्र ५३ वर्ष। शिक्षा एम ए (हिन्दी)। अभिरुचि धार्मिक अध्ययन, मनन एवं सामाजिक कार्य। योगसार के पद्यानुवादक। सम्प्रति प्रधानाध्यापक, माध्यमिक विद्यालय। सम्पर्क-सूत्र जयप्रकाश मार्ग, गुना (म० प्र०)-473001

आलोक प्रोडक्ट्स

३३/१२५, गया प्रसाद लेन, शॉप नं० २, कानपुर (उ० प्र०)

फ़ोन
६५७३३

जेनपथ प्रदर्शक]

बाना-रसी बनारसी

— वाल ग्र० कल्पना जैन

□

बाना का अर्थ है — वेप, रूप, आकार, प्रकार, दशा, हालत, अवस्था, पर्याय । उनमें जो रसीला है, आनन्दित है, लीन है, उसे बाना-रसी कहते हैं । हिन्दी साहित्य की प्रत्येक विधा को अपनी लेखनी से सुशोभित करनेवाले अध्यात्म-रसिक कविवर बनारसी दासजी वास्तव में अपने पूर्वार्द्ध में बाना-रसी ही थे । जीवन में घटित हर घटना में प्रसन्नचित्त रहनेवाले बनारसीदासजी जैसा विचित्र जीवन (एक ही भव में) शायद ही किसी का रहा हो । धनी भी, निर्धन भी, शृंगारिक वासनायुक्त भी, वासनामुक्त भी, रूढियो तथा अघविश्वासो के जितने पक्षधर, वाद में उससे भी अधिक सुधारक अर्थात् उन्ही रूढियो के विनाशक भी, शिवभक्त भी एवं जिनभक्त भी, ईश्वर-कर्तृत्व के पोषक भी तथा शोषक भी, सुन-दारा का बहुल सयोग भी तथा एकदम वियोग भी, भुक्षित कचौड़ी का मूल्य देने में असमर्थ कर्जदार भी तथा ब्राह्मणों का गया घन देने में समर्थ साहूकार भी, कपड़े का जनेऊ तथा मिट्टी का तिलक कर चोरप्रमुख को ब्राह्मण बनकर आशीर्वाद देते हुए छलिया भी तथा हृदय के सरल तथा पवित्र होने से निश्छल भी, टीकाकर्ता भी तथा स्वतन्त्रग्रन्थकर्ता भी इत्यादि न जाने कितने परस्पर विरोधी रूप उनके जीवन में दिखाई देते हैं ।

कार्यक्षेत्र भी ऐसी ही विविधताओं से भरा है । समयसार नाटक जैसे महाकाव्य तथा मोह-विवेक युद्ध और कर्मप्रकृति विधान जैसे खण्डकाव्य के आप सजक हैं । हिन्दी साहित्य के गद्य तथा पद्य दोनों ही आपकी तूलिका से समलकृत हैं । जहाँ एक ओर उपादान-निमित्त की चिट्ठी तथा परमार्थवचनिका जैसे प्रबन्ध काव्यों के आप स्रष्टा हैं, वही दूसरी ओर ज्ञानपञ्चीसी, ध्यानवत्तीसी, शिवपञ्चीसी अध्यात्मगीत, पंचपदविधान, षोडस तिथि, तेरह बाठिया आदि अनेक मुक्तक काव्यों के स्रष्टा हैं । यदि अर्द्धवैथानक लिखकर हिन्दी साहित्य की आत्मकथा विधा को प्रस्फुटित किया है तो वही बनारसी नाममाला लिखकर कोष विधा को भी । कल्याणमन्दिर स्तोत्र, अजितनाथ के छंद, शान्तिनाथ छंद, जिनसहस्रनाम जैसे यदि भक्तिपरक साहित्य को वृद्धिगत किया तो

षट्दर्शनाष्टक के द्वारा दशनपरक साहित्य को भी । ‘वेदनिर्णय पचासिका’ के द्वारा यदि निराय प्रधान ग्रन्थ ग्रथित किये तो ‘गोरखनाथ के वचन’ रचना से समन्वयात्मक ग्रंथ भी । ‘सूक्त मुक्तावली’ द्वारा नीति का प्रदर्शन किया तो ‘अध्यात्मगीत’ आदि के द्वारा आत्मस्वरूप का भी । ‘त्रैसठ शलाका पुरुषो की नामावली’ से यदि हमें प्रथमानुयोग से अवगत कराते हैं तो मार्गणाविधान, कर्मप्रकृतिविधान, कर्मछत्तीसी द्वारा करणानुयोग से भी । ‘नाटक समयसार’ के माध्यम से यदि हमें आध्यात्मिक बनाते हैं तो दशदानविधान, पंचपदविधान, अष्टप्रकारी जिनपूजन से सत्य-साधक श्रावक भी । यदि ‘नवसेनाविधान’, ‘वैद्य आदि के भेद’ के रूप में ज्ञेय सामग्री प्रस्तुत करते हैं तो ‘अध्यात्मकाग’, ‘पहेली’ आदि के रूप में अह्लादकारक सामग्री भी ।

कविवर बनारसीदासजी की लेखनी हर विषय को अति स्पष्ट, सरल, सुबोध भाषा में व्यक्त करनेवाला है । विविध विषयों के चित्रण स्वरूप भी कहीं भी कविवर भाषादी । अथवा भावदीन नहीं हुए । टीका ग्रन्थों में भी विषय को सर्वांगीण हृदयगम करके व्यक्त करने के कारण स्वतंत्र ग्रन्थों की तरह आनन्द प्रदान करने में अति सफल हुए हैं । रस, छंद, अलंकार, व्याकरण सभी की दक्षता समान रीति से उभर कर सामने प्रस्तुत हुई है । अति गम्भीर से गम्भीर सिद्धान्तों को भी अति सरल, सुबोध शैली में प्रस्तुत किया है । प्रत्येक क्षेत्र, प्रत्येक विधा, प्रत्येक विषय में समभावपूर्वक कार्य करने वाला व्यक्ति आत्मज्ञानी ही हो सकता है, अन्य नहीं । नित्य एक स्वरूप से भलीभाँति परिचित प्राणी ही विविधताओं में समता कायम रख सकता है । यह कथन अतिशयोक्तिपूर्ण न होगा कि बनारसीदास का जीवन सर्वजन-असुलभ एवं अति विषमताओं में समता-समाहित रहा है ।

आपकी हर कृति आध्यात्मिक रस से ओत-प्रोत, आत्महित की प्रेरणादायक, वैराग्यप्रेरक, सदुपदेशमय, तत्त्व तथा वस्तु की पारमार्थिक स्थिति का सम्यग्दर्शन कराने वाली है । ‘अद्ध कथानक’ जैसा कथा प्रधान ग्रन्थ भी इनसे ओतप्रोत है ।

नवाब किलाच खा के द्वारा जौनपुर-निवासी सर्व जौहरियों पर उत्पात किये जाने से आतंकित, भागे हुए पिता खरसेन को साहजादपुर निवासी वारिष्क करमचन्द के द्वारा प्रश्रय के प्रसंग को उद्घाटित करते हुए कवि लिखते हैं—

खरगमेन तहा सुख सौ रहै । दसा बिचारि कबीसुर कहै ॥
 वह दुख दियो नवाब किलाच । यह सुख साहिजादपुर बीच ॥१२७॥
 एक दिष्टि बहु अन्तर होइ । एक दिष्टि सुख-दुख सम दोइ ॥
 जो दुख देखै सो सुख कहै । सुख भुजै सोई दुख सहै ॥१२८॥
 सुख मैं मानै मैं सुखी, दुख मैं दुखमय होइ ।
 मूढ़ पुरुष की दिष्टि मैं, दीसै सुख दुख दोइ ॥१२९॥
 ग्यानी सम्पति विपति मैं, रहै एकसी भाति ।
 ज्यौ रबि ऊगत आथवत, तजे न राती काति ॥१३०॥

कविवर जिसप्रकार विद्वत्ता आदि अन्यान्य गुणो मे विशिष्ट है, उसोप्रकार भावुकता मे भी । इष्ट राजा, सम्बन्धियो आदि के विद्योह मे मूर्च्छा उनकी सहज वृत्ति थी । इन प्रसंगो को व्यक्त करते हुये उन्होंने जो निदान हेतु मूल कारणो को चर्चा की है वह इसप्रकार है —

लोभ मूल सब पाप की, दु ख को मूल सनेह ।

मूल अजीरन व्याधि को, मरन मूल यह देह ॥५५१॥

इसीप्रकार तृतीय पुत्र के वियोग सम्बन्धी दु ख को व्यक्त करते हुए लिखते है—

जग मे मोह महा बलवान । करहि एक सम जान अजान ।

वरष दोय बीते इस भाति । तऊ न मोह होइ उपशाति ॥

अपनी बात कहते हुए तत्त्वज्ञान का निरूपण कितनी सरल, सुगम शैली मे हुआ है, यह दर्शनीय है—

कही पचावन बरस ली, बानारसि की बात ।

तीनि विवाही भारजा, सुता दोइ सुत सात ॥६४२॥

नौ बालक हुए मुए, रहे नारि नर दोइ ।

ज्यो तरवर पतझार ह्वै, रहे ठूठ से होइ ॥६४३॥

तत्त्वदृष्टि जो देखिए, सत्यारथ की भाँति ।

ज्यौ जाकी परिगह घटै, त्यौ ताकी उपसाति ॥६४४॥

संसारी जानै नही, सत्यारथ की बात ।

परिग्रह सौ मानै विभौ, परिगह बिन उतपात ॥६४५॥

नाटक समयसार तथा अर्द्धकथानक ग्रंथ मे पुरुष की तीन कोटियाँ बताते हुए हमे आत्मनिरीक्षण करने के लिए अद्भुत सामग्री प्रस्तुत की है ।

मानव-मनोविज्ञान निरूपित करके हमे व्यर्थ के सकल्प-विकल्पो से मुक्ति की कितनी अद्भुत सामग्री प्रदान की है—

कहँ दोष कोउ न तजै, तजै अवस्था पाइ ।

जैसे बालक की दशा, तरुन भए मिटि जाइ ॥२७२॥

औदयिक भाव सभी कर्माधीन — पराधीन है, उनमे परिवर्तन करने का प्रयास व्यर्थ है, अतः उनसे उदासीन रहने की प्रेरणा देते हुए कवि लिखते है—

“उदै होत शुभ करम के, भई अशुभ की हानि ।

तातै तुरित बनारसी, गही घरम की बानि ॥२७३॥

पूरब कर्म उदै सजोग । आयो उदय असाता भोग ॥

तातै कुमत भई उतपात । कोऊ कहै न मानै बात ॥

जब लौं रही कर्मवासना । तबली कौन विथा नासना ॥

अशुभ उदै जब पूरा भया । सहजहि खेल छूटि तब गया ॥”

मूढजनो पर माध्यस्थ भाव रखने की प्रेरणा देते हुए लिखते हैं—

सुनी कहै देखी कहै, कल्पित कहै बनाय ।

दुराराधि ये जगत जन, इन्हसो कछु न नसाय ॥

विषयाभिलाषा से व्यक्ति अतिशीघ्र अन्यान्य कल्पित अथवा रागी-द्वेषी देवी देवताओं की उपासना में तत्पर हो जाता है, जबकि फल मिलता है अपने कृतकर्मों का । ऐसे भोले-भाले प्राणियों के लिये कवि के जीवनागत कई प्रसंग अति प्रेरणास्पद हैं । घन के लोभ में सन्यासी द्वारा प्रदत्त मंत्र का गुप्त गढ़े स्थान पर बैठकर जाप तथा शिवपूजा के प्रकरण अति शिक्षाप्रद है । शिवपूजा के सम्बन्ध में लिखते हैं—

“एक दिवस बानारसिदास । एकाकी ऊपर आवास ॥

बैठ्यो मन मैं चिन्तै एम । मैं सिवपूजा कीनी केम ॥२६२॥

जब मैं गिर्यो पर्यो मुरछाइ । तब सिव किछु न करी सहाइ ॥

यहु बिचारि सिवपूजा तजी । लखी प्रगट सेवा मैं कजी ॥२६३॥

इसीप्रकार शृंगारिक जीवन तथा असत्य की भयावहता भी प्रेरणादायी है —

“एक भूठ जो बोलै कोइ । नरक जाइ दुख देखै सोइ ॥

मैं तो कल्पित बचन अनेक । कहे भूठ सब साचु न एक ॥

कैसे बनै हमारी बात । भई बुद्धि यह आकसमात ॥

यहु कहि देखन लाग्यौ नदी । पोथी डार दई ज्यौ रदी ॥

सम्पूर्ण अर्द्धकथानक ऐसे ही प्रेरक, शिक्षाप्रद तथा तत्त्वज्ञान परक, वस्तुस्वातंत्र्य की शिक्षा देनेवाले प्रसंगों से भरपूर हैं । सुख-दुःख दोनों फिरती छाह, जैसी मति तैसी गति होइ, जैसा कातै तैसा बुनै, जैसा बोवै तैसा कुनै, इत्यादिक वाक्य उदाहरण हैं । समग्र जानकारी तो स्वयं अध्ययन-मनन के आधार पर ही संभव है ।

समयसार नाटक तो हिन्दी साहित्य की आध्यात्मिक विधा का सर्वप्रथम अपूर्व ग्रन्थ है ही । विषयवस्तु अलौकिक आत्मतत्त्व, तथा प्रतिपादन शैली अति सुगम, सरल, सक्षिप्त, सौष्ठवपूर्ण है । इसकी महिमा कवि ने स्वयं इन शब्दों में वर्णित की है —

“नाटक सुनत, हिये फाटक खुलत है ।”

“समयसार नाटक अकथ, अनुभवरस भंडार ।

याकौ रस जो जानही, सो पावै भवपार ॥”

प्रस्तुत अध्यात्मप्रधान ग्रन्थ में वैराग्यप्रेरक प्रसंग आदि भी उतनी ही रसपरिपक्वता के साथ वर्णित हैं । आप ही चार पुरुषार्थों का वास्तविक स्वरूप, चौदह भाव रत्न, नव रसों का आत्मिक स्वरूप, द्रव्य तथा भाव सप्तव्यसन, सुकवि-कुकवि के लक्षण, श्रोता का स्वरूप, निश्चयभक्ति का स्वरूप, व्यवहारभक्ति का यथार्थ स्वरूप तथा भेद, सुमति-कुमति का लक्षण, ससार-शरीर-भोगों का स्वरूप, भेदविज्ञान तथा आत्मानुभूति की अद्भुत कला विशिष्ट प्रतिभा के साथ प्रस्तुत की गई है । स्याद्वाद जैसा क्लिष्ट विषय भी अति सुगम तथा विशद रूप में आपकी तूलिका से अद्भुत हुआ है ।

मात्र समताभाव मे सुख है, इसके स्पष्टीकरण को प्रोज्ज्वल शैली इसप्रकार है :-

“हासी मैं विपाद बसै विद्या मैं विवाद बसै,
काया मैं मरन गुरुवर्तन मैं हीनता ।
सुचि मैं गिलानि बस प्रापति मे हानि बसै,
जै मैं हारि सुन्दर दसा मैं छवि छीनता ॥
रोग बसै भोग मैं सजोग मैं वियोग बसै,
गुन मैं गरब बसै, सेवा माहि हीनता ।
और जगरीति जेती गर्भित असाता सेती,
साता की सहेली है अकेली उदासीनता ॥१

नाटक समयसार के बधद्वार मे सरल, सक्षिप्त, सोदाहरणिक भाषा मे वर्णित बध के यथार्थ कारण का विवेचन कविवर की विलक्षण प्रतिभा तथा विषय की आत्मसात्ता का प्रतीक है । वह इसप्रकार है -

कर्मजाल-वर्गना सौ जग मैं न बधे जीव,
बध न कदापि मन-बच काय-जोग सौं ।
चेतन अचेतन की हिंसा सौ न बधे जीव,
बध न अलख पच-विषै-विष-रोग सौ ॥
कर्म सौ अवध सिद्ध जोग सौ अवध जिन,
- हिंसा सौ अवध साधु ग्याता विषै-भोग सौं ।
इत्यादिक वस्तु के मिलाप सौ न बधे जीव,
बध एक रागादि असुद्ध उपयोग सौ ॥२

इस कथन को पढ़कर कोई स्वच्छन्द होकर विषयो मे प्रवृत्त न हो जाये, अतः सावधान करते हुए ज्ञानी की प्रवृत्ति बताते हे -

कर्म-जाल-जोग-हिंसा भोग सौ न बंधै पै,
तथापि ग्याता उद्दिमी बखान्यौ जिनबैन मैं ।
ज्ञान दिष्टि देत विषै-भोगनि सौं हेत दोऊ,
क्रिया एक खेत यौ तो बने नाहि जैन मै ॥
उदै-बल उद्दिम गहै पै फल कौ न चहै,
निरदै दसा न होइ हिरदै के नैन मैं ।
आलस निरुद्दिम की भूमिका मिथ्यात माहि,
जहा न सभारै जीव मोह नीद सैन मैं ॥३

धन सम्पत्ति का स्वरूप तथा कौटुम्बिक जनो का स्वरूप बताकर पग-पग पर उनसे विरक्त होने को सीख दी है ।

1 समयसार नाटक, साध्य-साधक द्वार, छन्द ११

2 वही, बधद्वार, छन्द ४

3 वही, वही, छन्द ६

विविध रीतियों से रत्नत्रय का वर्णन, जीव का स्वरूप, मिथ्यात्व का यथार्थ स्वरूप अति भावभोना प्राञ्जल शैली में वर्णित है, जो स्वतः ही आद्योपात्त पठनीय, मननीय एवं आचरणीय है। ज्ञान के बिना मुक्तिमार्ग संभव नहीं, इसका विशद विवेचन इस ग्रन्थ में उपलब्ध है। चतुर्थ गुणस्थानाधिकार तो अपूर्व अधिकार है ही। ग्यारह प्रतिमाओं का अति स्पष्ट विवेचन इसमें वर्णित है। सम्यक्त्व के ६ भेद तथा श्रावक के २१ गुण भी इसी में वर्णित हैं। सर्वप्रथम बाईस अभक्ष्यों का उल्लेख भी इसी अधिकार में उपलब्ध है। नव रसों के पारमार्थिक स्थान एक आत्मा को निरूपित करते हुए कवि लिखते हैं -

गुण विचार सिंगार, वीर उद्यम उदार रुख ।
करुणा समरस रीति, हास हिरदै उछाह सुख ॥
अष्ट करम दल मलन, रुद्र वरतै तिहि थानक ।
तन विलेछ वीभच्छ, दुद मुख दसा भयानक ॥
अद्भुत अनत बल चितवन, सात सहज वैराग ध्रुव ।
नव रस विलास परगास तब, जब सुबोध घट प्रगट हुव ॥^१

इसीप्रकार भक्ति के नानारूप प्रदर्शित करते हुए कविवर लिखते हैं -

“कवहूँ सुमति हूँ कुमति को विनास करै,
कवहूँ विमल ज्योति अतर जगति है ।
कवहूँ दया हूँ चित्त करत दयाल रूप,
कवहूँ सुलालसा हूँ लोचन लगति है ॥
कवहूँ आरति हूँ कै प्रभु सनमुख आवै,
कवहूँ सुभारती हूँ बाहरि बगति है ।
घरै दसा जैसी तब करै रीति तेसी ऐसी,
हिरदै हमारै भगवत की भगति है ॥^२

निष्कर्ष यह है कि साहित्य की कोई भी विधा, कोई भी विषय पंडितजी की लेखनी से अछूता नहीं रहा। अत्यन्त मनमोहक शैली में, नवीनतम विचारों के साथ अति गम्भीर सिद्धान्त का भी प्रतिपादन कर देना आपके बाये हाथ का खेल था। उनका जीवन तथा उनकी रचनायें हमारे लिये प्रेरणास्पद बन, इसी मंगल भावना के साथ उन ज्ञानी सन्मार्गद्रष्टा कविवर बनारसीदास के प्रति श्रद्धाजलि समर्पित करती हूँ।

(३)

लेखिका-परिचय.—उम्र ३५ वर्ष। शिक्षा एम.ए (संस्कृत)। अभिलेखि आध्यात्मिक और सैद्धान्तिक विषयों का अध्ययन, मनन, चिन्तन एवं न्याय व सिद्धान्त के शिक्षण कार्य में वैशिष्ट्य। सम्पर्क-सूत्र : ए-४, वापूनगर, जयपुर-३०२०१५

१ समयसार नाटक, सर्वविशुद्धि द्वार, छन्द १३५

२ वही, उत्थानिका, छन्द १४

कवि बनारसीदास : एक प्रेरक प्रसंग

— देवेन्द्रकुमार पाठक 'अचल' रामायणी

गहन अमा की काली रजनी ओढे काला अम्बर ।
काली घरा दिशा भी काली काला था नीलाम्बर ॥
नीरवता छाई थी केवल भीगुर स्वर होता था ।
किसी गल के कोई घर मे नन्हा शिशु रोता था ॥१॥

कंदराओ मे यती तपस्वी योगी नग्न उधारे ।
साधनाओ को साध रहे थे निज-निज मत से सारे ॥
भौ-भौ ही वस सुन पडती थी कभी-कभी कूकर की ।
राही, राह नही दिखती थी कृष्ण रात्रि ऊपर थी ॥२॥

उसी समय अवसर पा करके पाकर गली अकेली ।
चला चोर चोरी करने ले चौर्य कला अलवेली ॥
द्वार-द्वार पर जाकर उसने अपने कान लगाये ।
भोनी-भीनी आहट हर घर स्वर बिन गेह न पाये ॥३॥

धीरे धीरे कवि बनारसी के द्वारे पर आया ।
सोता हुआ गाढ निद्रा मे उसने घर भर पाया ॥
तत्क्षण उठा विचार अरे ! पागल मत देर लगाओ ।
छोड कल्पना कवि की पीछे चमत्कार दिखलाओ ॥४॥

युक्ति युक्त लगाकर वह कविजी के भीतर जाकर ।
स्वर्णादिक को उठा बाँधने लगा चित्त हर्षाकर ॥
आज सम्पदा जितनी पाई मिली न वह जीवन मे ।
व्यय न कर सकूँ किसी तरह भी इस धन को निजपन मे ॥५॥

कवि बनारसी महापुरुष थे वे क्या जाने सोना ।
जगे-जगे से सोते थे ये जो सचमुच अनहोना ॥
देख रहे थे चोर घुसा घर भीतर निर्भय होकर ।
चोर सोचता था गृह स्वामी सोता सुध-बुध सोकर ॥६॥

तृष्णा इतनी बढी कि उसने अपना आपा खोकर ।
 बाँध लिया बोझा अनकूता जल्दी जल्दी ढोकर ॥
 जोर लगाकर लगा उठाने हार गया बेचारा ।
 खाली करने कुछ थोड़ा-सा खोला बन्धन सारा ॥७॥

छोड़ बिछौना दौड़े कविजी निकट चोर के जाकर ।
 बोले प्रियवर अलग रखो वयो सचित्त द्रव्य उठाकर ॥
 चोर सहम करके बोला अपराध क्षमा कर दीजे ।
 अब न आऊँगा चोरी करने जो चाहे सो कीजे ॥८॥

आँखो मे आँसू ले करके अतिशय गद्गद् होकर ।
 कहा सदय ले जाओ दे रहा अपने हाथ उठाकर ॥
 वह धन मेरा नहीं लगी हो जिस पर दृष्टि तुम्हारी ।
 यह तेरा धन, धन यह तेरा सम्पत्त नहीं हमारी ॥९॥

बिन कुछ बोले भार शीश रख चला स्वगृह हर्षाता ।
 एक मूर्ख के घर से लाया इसे सँभालो माता ॥
 मूर्ख इसलिये रखा उसी ने मेरे शिर उठवाकर ।
 कहना नहीं किसी से बोला बार बार समझाकर ॥१०॥

अश्रु बहे छाये कपोल पर चीख कहा माता ने ।
 क्यों न तुझे सदबुद्धि लेश भर दी उस जगन्नाता ने ॥
 तू बनारसीदास सुकवि के घर से धन लाया है ।
 दानवीर है वही उसी ने सादर उठवाया है ॥११॥

जाओ देकर उन्हे चरण पर शिर रख क्षमा माँगना ।
 उनके ही सन्मुख अपनी इस दुर्गति पर पछिताना ॥
 माता की ले सीख गया बेटा कविवर के द्वारे ।
 उठो रखो यह सभो सम्पदा हम लेने से हारे ॥१२॥

मुझे क्षमा दो अब जीवन मे चोरी नहीं करूँगा ।
 श्रम से धन उपार्जन करके अपना पेट भरूँगा ॥
 उठा पोटरी भीतर रख दी आँसू बरस रहे थे ।
 खड़े देखने वाले धन लख मन मे तरस रहे थे ॥१३॥

कविजी ने दरवाजे बाहर वह गठरी सरका दी ।
 मुझे क्षमा दो कहा चोर ने फिर गठरी खिसका दी ॥
 छप्पर भीतर कवि बनारसी बाहर चोर खड़ा था ।
 दोनों के ही बीच गेद जैसा यह खेल मड़ा था ॥१४॥

बाहर भीतर, भीतर बाहर, ना भीतर, ना बाहर ।
 दोनो प्रेमी खेल रहे थे अपना खेल उजागर ॥
 बहुत किया कबिबर बनारसी उसने एक न मानी ।
 धम हेतु धन रखो, लिखो जीवन की नई कहानी ॥१५॥

बन्धन रहित हुआ पहिले से मैं अपनी जाया से ।
 बन्धु आज फिर छुटकारा दिलवाया इस माया से ॥
 धन वैभव सारे थोथे हैं क्या घरती क्या श्रम्वर ।
 श्रवसर मिला मुझे रहने दो बनकर सत्य दिगम्बर ॥१६॥

लेखक-परिचय :—शिक्षा वैदिक । साहित्यवेन्दुशेखर एव साहित्यप्रभाकर आदि उपाधियो
 से समय-समय पर सम्मानित । सहस्राधिक कविता-लेख आदि प्रकाशित । अभिरुचि चिन्तन,
 लेखन, सम्पादन । सम्पर्क - सूत्र मु० पो० ढाना, जिला - सागर (म० प्र०)

‘समयसार’ नाटक की महिमा

— राजमल पदया

‘समयसार नाटक’ की महिमा, समयसार सम अद्भुत है ।
 समयसार कलशो पर मानो, समयसार छवि अंकित है ॥
 छंदो के द्वारा हिन्दी भाषा मे, कलशो का अनुवाद ।
 अति निर्दोष सरल रचना है, इसमे किंचित् नहीं विवाद ॥
 सयोजित हैं भाव अनूठे, शुद्ध भावना से भरपूर ।
 इसको हृदयगम करने पर, मिथ्या भ्रम होता चकचूर ॥
 आत्मस्वरूप बतानेवाला, काव्य नहीं काव्यामृत है ।
 ‘समयसार नाटक’ की महिमा, समयसार सम अद्भुत है ॥
 अप्रतिबुद्ध सरल जोवो को, पढकर हो जाता निज भान ।
 भेदज्ञान की कला प्राप्त कर, पाते वीतराग-विज्ञान ॥
 नवतत्त्वो से श्रेष्ठ आत्मा, के दर्शन हो जाते हैं ।
 सम्यग्दर्शन की पावन महिमा, पाकर हर्षति हैं ॥
 श्री बनारसीदास इसे रच, अमर हुए यह निश्चित है ।
 ‘समयसार नाटक’ की महिमा, समयसार सम अद्भुत है ॥

लेखक-परिचय —उम्र : ७० वर्ष । शिक्षा माध्यमिक विद्यालय । सहस्राधिक भजन
 एव शताधिक पूजनो के रचयिता । ‘अपूर्व श्रवसर’ के पद्यानुवादक । सम्पर्क-सूत्र ४४,
 इब्राहीमपुरा, भोपाल (म. प्र) ४६२००१

‘समयसारनाटक’ में कलापक्ष

— कु० आराधना जैन

कविवर बनारसीदास द्वारा रचित ‘समयसार नाटक’ अध्यात्म का अपूर्व ग्रन्थ है। इसमें सात तत्त्व, नव पदार्थ, चौदह गुणस्थान का प्रमुखता से वर्णन है।

यद्यपि शातरस प्रधान ‘समयसार नाटक’ में भावपक्ष प्रधान है, किन्तु कृति को हृदयग्राही बनाने के लिए यह आवश्यक है कि उसमें यथासंभव कलापक्ष का भी सामंजस्य हो। भावपक्ष यदि काव्य का प्राणतत्त्व है तो कलापक्ष उसका शृंगार। कविराज बनारसीदास ने अपनी उक्त कृति में भावपक्ष द्वारा प्राण देकर कलापक्ष द्वारा उसे शृंगारित भी किया है। प्रस्तुत लेख में कवि का कलापक्ष विवेच्य है।

“कला” शब्द “कल” धातु से कच् एव टाप् प्रत्यय के संयोग से निष्पन्न हुआ है।¹ अतः “कला” का शाब्दिक अर्थ हुआ — पदार्थ को सँवारनेवाली चेष्टा।

कला के विषय में अनेक भारतीय एवं पाश्चात्य मनीषियों ने अपने विचार व्यक्त किये हैं, जिनका सारांश इस प्रकार है—

किसी अमूर्त पदार्थ की सुरुचि के साथ सुन्दर एवं मूर्तरूप प्रदान करनेवाली चेष्टा का नाम कला है। जब व्यक्ति इस जगत् के अव्यक्त सत्य को अपनी चेष्टाओं से व्यक्तरूप प्रदान करता है तब वह कलाकार कहलाता है और उसकी चेष्टा कला। भारतीय विद्वानों के अनुसार कलाएँ चौसठ हैं²। पर पाश्चात्य विद्वानों ने कला को दो वर्गों में विभाजित किया है — ललित कला और उपयोगी कला। ललित कलाएँ हमारे जीवन में सरसता लाती हैं एवं उपयोगी कलाएँ हमारी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति करती हैं। ललित कलाओं में काव्यकला, संगीतकला, चित्रकला, मूर्तिकला तथा वास्तुकला प्रसिद्ध हैं। इनमें भी काव्यकला सर्वश्रेष्ठ है। अपने मनोभावों को लेखनी और काव्यात्मक वाणी के माध्यम से सुन्दर रूप में अभिव्यक्त करना ही काव्यकला है। अपनी लेखनी को सुन्दरतम रूप देने वाली काव्यकला के प्रमुख अंग हैं — अलंकार, छन्द, गुण, भाषा और शैली।

1 संस्कृत-हिन्दी शब्दकोश, वामन शिवराम आण्टे, पृष्ठ २५६

2 वात्स्यायन कामसूत्रम् ३/१५

समयसार नाटक एक आध्यात्मिक ग्रन्थ है। अतः इसमें लौकिक रुचि वालों का चित्त रमना सामान्यतया सम्भव नहीं था। एतदर्थ कवि ने अपनी बात को जन-जन तक आसानी से पहुँचाने के लिए अलंकारों का प्रयोग करके सरस बनाने का सफल प्रयत्न किया है। ससारी प्राणी अलंकार, दृष्टान्त के माध्यम से आत्मा जैसी कठिन बात भी शीघ्र समझ सकते हैं। आध्यात्मिक ग्रन्थ का लक्ष्य पाठक या श्रोता को शान्तरस की (आत्मा की) आनन्दानुभूति कराना है। कवि द्वारा प्रयुक्त अलंकार इस अनुभूति में साधक ही है, बाधक नहीं। कविवर वनारसीदास द्वारा समयसार में प्रयुक्त कला के प्रमुख अंग इस प्रकार हैं—

अलंकारः—अलंकार शब्द का तात्पर्य है — कविता-कामिनी को सुसज्जित करनेवाले अनुप्रास, उपमादि उपकरण। कवि ने प्रस्तुत ग्रन्थ में अनेक अलंकारों का प्रयोग किया है जिनमें प्रमुख हैं — अनुप्रास, यमक, श्लेष, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, दृष्टान्त आदि। इनमें भी अनुप्रास, उपमा और दृष्टान्त कवि के विशेष प्रिय अलंकार हैं।

अनुप्रास — वर्णों (अक्षरों) की समता को अनुप्रास कहते हैं। वैसे तो कवि ने अनुप्रास के सभी भेदों का प्रयोग किया है, परन्तु अत्यानुप्रास पूरे ग्रन्थ में मिलता है। यहाँ छैकानुप्रास के कुछ उदाहरण द्रष्टव्य हैं—

✓ जाकै घट समता नहीं ममता भगन सदीव ।
रमता राम न जानई, सो अपराधी जीव ॥¹
परम प्रतीती उपजाइ गनधर की-सी,
अन्तर अनादि की विभावता विदारी है ॥²
पाप-पुत्र की एकता, वरनी अगम अनूप ॥³
इह विधि जे जागै पुरुष, ते शिवरूप सदीव ॥⁴

इन उदाहरणों में क्रमशः म, र, प, अ, व, प, अ, ज, श वर्ण दो बार आये हैं, अतः छैकानुप्रास अलंकार है।

वृत्तानुप्रास—स्वारथ के साचे परमारथ के साचे चित्त,
✓ साचे सांचे वैन कहै साचे जैनमती है ॥⁵
करता करम क्रिया करै, क्रिया करम करतार ॥⁶
एक करम करतव्यता, करै न करता दोइ ॥⁷
करै करम सोई करतारा । जो जानै सो जाननहारा ॥⁸

1 समयसार नाटक, मोक्ष द्वार, छन्द २५

3 वही, आसव द्वार, छन्द १

5 वही, मगलाचरण, छन्द ७

7 वही, वही, छन्द ६

2 वही, अजीव द्वार, छन्द २

4 वही, निर्जरा द्वार, छन्द १६

6 वही, कर्ता कर्म क्रिया द्वार, छन्द ८

8 वही, वही, छन्द ३३

मथन करो श्रुति का

— बाहुबली भोसले

साहित्य : एक साधना मुक्ति की
 अश्रुतपूर्व वचन आचार्य का—
 “काम-भोग-बन्ध की कथा
 श्रुत-परिचित-अनुभूत सभी का
 पर नहीं है सुलभ श्रवण
 एकत्व-विभक्त आत्मा का कथन ।”
 मथता रहा मन मे
 लिखा है जो तुमने आज तक
 क्या है कभी सोचा उस पर ?
 किया है तुमने कितना बड़ा अनर्थ ?
 पाकर थोड़ा सा क्षयोपशम
 जिसे कहते हो तुम कवित्वशक्ति/विद्वत्ता
 पथ नरक का क्या वह नया नहीं है ?
 अरे कामियो !
 साहित्य-सृजन के बहाने
 मैल अपने मन का क्यों फैलाते हो
 ख्यात्यर्थ क्यों रचते हो प्रस्तर-पोत ?

पश्चात् इसके खुल गये थे
 बनारसी के ब्रह्मनेत्र
 पछता रहे थे,
 अपनी आत्मा को धिक्कार रहे थे
 भाया नहीं उन्हें रम के नाम पर
 कीचड़ यो उछालना ।
 सबसे फिर कहा उन्होंने
 साहित्य के नाम पर साधियो,
 मार्ग नरक का नया बनाओ नहीं,
 अमृत मे जहर कामियो !
 घोलने का काम नहीं ।
 मथन करो श्रुति का
 अनुभव की कसौटी पर
 कसो उसे बार बार
 फिर भरों शब्द-कलशों मे, अर्थ ऐसा
 जो बने साधक को आनन्दवर्द्धक
 पाथेय — पेय मुक्ति का

लेखक-परिचय — उम्र २३ वर्ष । शिक्षा शास्त्री, जैनदर्शनाचार्य, शिक्षाशास्त्री (बी एड) ।
 भूतपूर्व स्नातक, श्री टोडरमल दिगम्बर जैन सिद्धान्त महाविद्यालय, जयपुर । संपर्क-सूत्र अध्यापक,
 राजकीय उच्च प्राथमिक संस्कृत विद्यालय, बड़ला बासनी (जोधपुर) राजस्थान ।

‘समयसार नाटक’ में कर्ता-कर्म-क्रिया द्वार

— डॉ० राधेश्याम शर्मा

‘समयसार नाटक’ एक आध्यात्मिक काव्य है, जिसमें विद्वान लेखक कविवर पंडित बनारसीदास ने परमार्थ (मोक्ष) को प्राप्त करने के उपाय एवं तज्जन्य आनन्द के स्वरूप का विवेचन किया है। “ज्ञानक्रियाभ्या मोक्ष” के अनुसार सम्यग्ज्ञान मोक्ष प्राप्ति का प्रमुख साधन है। सम्यग्ज्ञान होने पर व्यक्ति जीव और अजीव के भेद को ठीक से समझ लेता है, उसका अहंकार (देह में एकत्वबुद्धि) नष्ट हो जाता है तथा पर पदार्थों के प्रति समत्व नहीं रहता। फलतः साधक आत्मिक रस में निमग्न होकर परम शान्ति का अनुभव करता है। आत्मतत्त्व में अनन्य रूप से रमण करना एक आनंदपूर्ण अनुभव है। यह अनुभव परमार्थ का साधन और साध्य दोनों हैं। यह मोक्ष प्राप्ति का मार्ग ही नहीं, स्वयं मोक्षस्वरूप भी है। “अनुभव मारग मोक्ष कौ, अनुभव मोक्ष सरूप।”¹ इस अनुभव की प्रक्रिया का एक महत्त्वपूर्ण अंग कर्ता-क्रिया-कर्म के स्वरूप को समझना है, जिसका विशद विवेचन ‘समयसार नाटक’ के कर्ता कर्म-क्रिया द्वार में किया गया है।

कर्ता-क्रिया-कर्म के सम्बन्ध में प्रचलित उस सामान्य धारणा से हम सभी परिचित हैं, जिसका विश्लेषण व्याकरण शास्त्र में किया जाता है। जिससे किसी स्थिति (होना, करना, बढना, खाना आदि) का बोध हो, वह क्रिया है। जो क्रिया करता है, वह कर्ता है। जिस पर क्रिया के व्यापार का फल पडता है वह कर्म है। जैसे ‘कु भकार घट बनाता है’ — वाक्य में ‘बनाना’ क्रिया है, कु भकार कर्ता है और “घट” कर्म है। कु भकार सजीव व्यक्ति है, घट जड पदार्थ है, अतः दोनों पदार्थों की सत्ता स्पष्टतः अलग-अलग है। घट-निर्माण की विधि “बनाना” क्रिया भी इन दोनों से भिन्न है। अतः व्यावहारिक दृष्टि (व्यवहार नय) से ये तीनों पृथक्-पृथक् हैं। यह भेद-विवक्षा का कथन है।

इसके विपरीत अभेद-विवक्षा से एक पदार्थ में कर्ता-कर्म-क्रिया तीनों की स्थिति होती है। उपर्युक्त उदाहरण में घट मृत्तिका से निर्मित हुआ है, अतः मृत्तिका ही घट रूप में परिवर्तित हुई है, इसलिए मृत्तिका ही कर्म है। पिण्ड-निर्माण की प्रारंभिक प्रक्रिया

1 समयसार नाटक, उत्थानिका, छन्द १८

से लेकर घट-निर्माण की अन्तिम स्थिति तक की सम्पूर्ण प्रक्रिया मृत्तिकामे ही सम्पन्न हुई है, अतः मृत्तिका ही क्रिया हुई । अभिप्राय यह है कि मृत्तिका स्वयं अपने परिणाम (घट) को करनेवाली है, इसलिए वह उसका कर्ता है । वह परिणाम मृत्तिका का है और उससे अभिन्न है, अतः मृत्तिका ही कर्म है । मृत्तिका ही अवस्थान्तरित हुई है और वह उस मूल अवस्था से अभिन्न है, इसलिए वही क्रिया है । निश्चयनय की दृष्टि से एक ही द्रव्य कर्ता, क्रिया और कर्म होता है । वस्तु एक है, मात्र नामभेद है । इसप्रकार नामभेद से ही वस्तु अनेक रूप होती है —

करता करम क्रिया करे, क्रिया करम करतार ।

नाम-भेद बहुविधि भयौ, वस्तु एक निरधार ॥¹

कर्ता-कर्म-क्रिया की एकता सिद्ध करने के लिए सबसे प्रबल तर्क यह दिया जा सकता है कि एक कर्म की एक ही क्रिया व एक ही कर्ता होता है, दो नहीं । फिर, एक परिणाम के कर्ता दो द्रव्य नहीं होते । जैसे घटरूप एक परिणाम के कर्ता कुभकार और मृत्तिका दोनों नहीं हो सकते । यहाँ घट के निर्माण में कुभकार तो निमित्त या सयोग रूप कारण है अतः उसे कर्ता समझना भूल है । घट का उपादान कारण मृत्तिका है, जो घट (वस्तु) की सहज शक्ति है, वही उसका कर्ता है । व्याप्तव्य है — दो परिणाम एक द्रव्य के नहीं होते तथा दो क्रियाओं को भी एक द्रव्य नहीं करता । अतः जड़ पदार्थ का कर्ता जीव कैसे हो सकता है ? जीव और पुद्गल की अलग-अलग सत्ताये हैं तथा वे निज स्वभाव के अनुसार ही कार्य करते हैं । आत्मा अपने चिद्भाव कर्म और चैतन्य क्रिया का कर्ता है तथा पुद्गल पुद्गल-कर्मों का कर्ता है । “जैसा कर्म वैसा कर्ता” के सिद्धान्त के अनुसार चैतन्य स्वरूप जीव शुद्ध चैतन्य भाव और अशुद्ध चैतन्य भाव दोनों का कर्ता है और पुद्गल शुद्ध-अशुद्ध कर्म-पुद्गल-परिणामों का कर्ता । अभिप्राय यह है कि जीव कर्म का कर्ता नहीं है, वह स्वभाव का कर्ता है ।

जीव को कर्मों का कर्ता मानना मिथ्यादृष्टि का परिणाम है । मिथ्यादृष्टि जीव चेतन-अचेतन, जीव-पुद्गल में भेद नहीं कर पाता, वह चैतन्य के साथ पुद्गल-कर्मों को मिलाकर देखता है । उसकी स्थिति उस शराबी के समान है जो नशे में धुत्त होने के कारण श्रीखण्ड के स्वाद को न पहचान कर उसे दूध बता देता है । मिथ्यादृष्टि भ्रममूलक होती है । जैसे हरिण बालू रेत के टीलो पर गिरी हुई सूर्य की किरणों को पानी समझ बैठता है वैसे ही अज्ञानी जीव भ्रमवश अपने को कर्ता मानता है ।

इस भ्रम का निराकरण ज्ञानज्योति के उदय से होता है । सम्यक्ज्ञान से आत्म-स्वरूप की पहचान होती है । ज्ञान के आलोक में जीव, कर्म और शरीर के स्वरूप का पार्थक्य उजागर होता है । इस स्थिति पर पहुँचा हुआ भेदविज्ञानी जीव शुद्ध चैतन्य का अनुभव करता है । वह अपने को कर्ता समझने के अहंकार से मुक्त होकर मात्र दर्शक बन

1 समयसार नाटक, कर्ता-कर्म-क्रिया द्वार, छन्द ८

जाता है। यह वह स्थिति है जब हृदय खेद, चिन्ता, असत्य आदि मनोविकारो से मुक्त होकर परम शान्ति का अनुभव करता है।—

जे उद्वेग तजे घट अन्तर, सीतल भाव निरन्तर राखै ॥१॥

इस दशा में पहुँचने पर जीव आत्मध्यान में लीन होकर ज्ञानामृत का पान करता है।

यहाँ यह जिज्ञासा होना स्वाभाविक है कि पदार्थ किसका कर्ता है? उत्तर है— पदार्थ अपने स्व-भाव का कर्ता है, उसे पर का कर्ता नहीं माना जा सकता। ज्ञानी का स्व-भाव ज्ञानभाव है और अज्ञानी का अज्ञानभाव, अतः दोनों अपने-अपने भाव के ही कर्ता हो सकते हैं, एक दूसरे के भाव के नहीं। पुद्गल द्रव्य परिणामी है, वह अपना स्वभाव न छोड़कर परिणामन किया करता है। अतः पुद्गल-कर्म का कर्ता पुद्गल ही है। इसप्रकार चेतन भाव का कर्ता जीव है और द्रव्यकर्म का कर्ता पुद्गल।—

ग्यान-भाव ग्यानी करै, अग्यानी अग्यान।

दर्वकर्म पुद्गल करै, यह निहचै परवान ॥२॥

इस प्रकार निश्चयनय से जीव कर्म का अकर्ता है, पर व्यवहारनय से उसे कर्ता समझा जाता है। प्रथम नय से आत्मा मुक्त और कर्म-रहित कहा जाता है जब कि दूसरे नय से बद्ध और कर्म-सहित। जो व्यक्ति दोनों बातों को मानकर उनका अभिप्राय समझता है, वही आत्मा का स्वरूप ठीक से समझता है। सच तो यह है कि जो व्यक्ति इस नयवाद (निश्चयनय, व्यवहारनय) के विवाद में न पड़कर वस्तु के स्वरूप को ठीक से जान लेता है, वह समरस भाव में विचरण कर पूर्ण आनन्द में निमग्न होता है।—

ऐसी नयकक्ष ताकी पक्ष तजि ग्यानी जीव,

समरसी भए एकता सौ नहि टले है ॥३॥

समरस-भाव में विचरण करने वाले ज्ञानी के समस्त कर्म निर्जरा के लिए होते हैं और अज्ञानी के बन्धन के लिए। दया, दान आदि पुण्य तथा विषय-कषाय आदि पाप दोनों कर्मबन्ध हैं। इन दोनों प्रकार के कर्मों को करते हुए सम्यग्ज्ञानी तथा मिथ्यात्वी एक से दिखाई देते हैं, फिर क्या कारण है कि ज्ञानी के भोग बन्धमुक्ति के लिए तथा अज्ञानी के बन्धन के लिए होते हैं?

बात यह है कर्मफल कर्म के बाह्याचरण पर आधारित न होकर कर्म के प्रेरक भाव पर आश्रित होता है। ज्ञानी का कर्म अनासक्ति और निरहकार से प्रेरित होता है

1 समयसार नाटक, कर्ता-कर्म-क्रिया द्वार, छन्द २४

2 समयसार नाटक, कर्ता-कर्म-क्रिया द्वार, छन्द १७

3 समयसार नाटक, कर्ता-कर्म-क्रिया द्वार, छन्द २७

जब कि मिथ्याज्ञानी का आसक्ति और ग्रहकार से । इसीलिए एक का फल निर्जरा (कर्मनाश) होता है और दूसरे का बध ।

उपर्युक्त विवेचन से यह निष्कर्ष निकलता है कि अज्ञान की दशा में आत्मा अपने को शुभाशुभ कर्मों का कर्ता मानता है । वस्तुतः तो कर्म पुद्गल (अचेतन) रूप है, अतः इनका कर्ता पुद्गल ही है, आत्मा नहीं । वैसे राग-द्वेष पुद्गल के सयोग से आत्मा में होते हैं, परन्तु यह ग्रथ निश्चयनय प्रधान है, अतः भेदज्ञान की दृष्टि से इन्हें पुद्गलजन्य ही बताया गया है । आत्मा के निज स्वरूप से ये पृथक् हैं । इसप्रकार सिद्ध होता है कि आत्मा चैतन्यभाव व क्रिया का कर्ता है, पुद्गल पुद्गल-कर्मों का । सम्यक्ज्ञान-जनित यह विवेक जीव को आत्मानुभव की ओर अग्रसर कर स्वयं भी आत्मानन्द में पर्यवसित हो जाता है । यह भावभूमि ही मोक्षरूप है :—

परम पवित्र यौ अनन्त नाम अनुभौ के,
अनुभव बिना न कहूँ और ठौर मोख है ॥¹

□

लेखक-परिचय — उम्र ५३ वर्ष । शिक्षा एम ए (हिन्दी-संस्कृत), पीएच डी । संप्रति : व्याख्याता, हिन्दी विभाग, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर । सम्पर्क-सूत्र मकान नं ५०६, अवधविहारीजी की गली, गोविन्दराजियों का रास्ता, चौदपोल बाजार, जयपुर (राज०)

1 समयसार नाटक, कर्ता-कर्म-क्रिया द्वार, छन्द ३०

“अपने परिणाम तक ही अपनी कार्यसीमा है,
इससे आगे कोई द्रव्य जा ही नहीं सकता ।”

— द्रव्यदृष्टि प्रकाश (१८)

शुभकामनाओं सहित

—जयन्तिभाई दोशी

फेरटेक्स : **जे. डी. दोशी एण्ड सन्स**

१२/१६ पहली काँस, जूनी हनुमान गली
कालबादेवी, बम्बई-४०० ००२

फोन ऑफिस 297514
निवास 4224227

मौलिक काव्य-प्रतिभा के धनी

— भरतेश पाटील,

कविवर बनारसीदासजी ने जैन धर्म को जो योगदान दिया है, वह चिरस्मरणीय है। एक ओर “समयसार नाटक” जैसा ग्रंथ लिखकर भवनाशिनी अध्यात्म-गंगा को सामान्य जनता के बीच प्रवाहित किया तो वही दूसरी ओर “अर्द्धकथानक” ग्रन्थ को लिखकर हिन्दी साहित्य की आत्मचरित्र विधा की बुनियाद रखी। साथ ही साथ ‘परमार्थ वचनिका’ और ‘उपादान-निमित्त की चिट्ठी’ जैसे जैन सिद्धान्तों के मर्म को खोलने वाले तथा तत्कालीन हिन्दी भाषा के उत्कृष्ट गद्य के नमूने भी प्रस्तुत किए। इतना ही नहीं, दिगम्बर मत में कालदोष से आए हुए शिथिलाचारों पर प्रहार करके मूल दिगम्बर धर्म की रक्षा भी की। अस्तु।

यहाँ स्मरणीय है कि यद्यपि आपका “समयसार नाटक” अमृतचद्र के कलशो एव कलशो पर प राजमलजी द्वारा रचित बालबोधिनी टीका को आधार बनाकर अवश्य रचा गया है।¹ किन्तु यह कलशो एवं बालबोधिनी टीका का पद्यानुवाद मात्र नहीं है। प बनारसीदासजी अपनी काव्य-प्रतिभा और रचना-चातुर्य के साथ-साथ समयसार नाटक में अनेक स्थलों पर उनका मौलिक चिन्तन भी प्रस्फुटित हुआ है।

जहाँ अमृतचन्द्राचार्य ने अपने टीका लिखने का उद्देश्य प्रकट करते हुए समय-सार की व्याख्या से अपनी परिणति की परम विशुद्धि की भावना प्रकट की है। जैसा कि उन्होंने स्वयं लिखा है—

मम परमविशुद्धि शुद्धचिन्मात्रमूर्ते—
भवंतु समयसारव्याख्ययैवानुभूते ॥²

और प बनारसीदासजी ने “समयसार नाटक” बनाने का उद्देश्य कुन्दकुन्द व अमृतचद्र द्वारा प्रतिपादित तत्त्व को सरल भाषा में लिखकर जन-जन तक पहुँचाने का प्रगट किया है—

1 समयसार नाटक, ग्रन्थ प्रशस्ति, छन्द २१ से २५

2 आत्मस्थिति, कलश ३

“नाटक समैसार हित जीका । सुगमरूप राजमली टांका ॥
कविताबद्ध रचना जो होई । भाषाग्रन्थ पढ़ै सब कोई ॥”¹

उपर्युक्त उद्धरण से संकेत मिल जाता है कि पं. बनारसीदासजी केवल लीक पर ही नहीं चले बल्कि उनके साहित्य में मौलिक चिन्तन के भी यथास्थान दर्शन होते हैं ।

पं. बनारसीदासजी ने अपने इस उद्देश्य को बखूबी निभाया भी है । जहाँ भी अवसर मिला तो विषय को पाठक के अन्तर्गत तक उतारने का सफल प्रयत्न किया । इस उद्देश्य की पूर्ति में उन्होंने पाठक के साथ सामीप्य स्थापित करके उस विषय को हृदयगम कराया । उदाहरण के लिए कलश न० २३ के अनुवाद को देखिए—

बनारसी कहै भैया भव्य सुनौ मेरी सीख,
कैहूँ भाँति कैसेहूँ कै ऐसी काजु कीजिए ।
एकहूँ मुहूरत मिथ्यात कौ विधुस होइ,
ज्ञान कौ जगाइ अस हस खोजि लीजिए ॥²

इससे ऐसा अनुभव होता है, जैसे पं. बनारसीदासजी भव्य बालक को अपने हाथों का सहारा देखकर मोक्षमार्ग में प्रवृत्त होने के लिये आमन्त्रण दे रहे हों ।

पं. बनारसीदासजी ने अनेक स्थलों पर अमृतचन्द्राचार्य के शब्द के द्वारा संकेत मात्र पाकर उसका विशेष विस्तार भी किया है । जैसे ३२वें कलश में अमृतचन्द्राचार्य ने विभ्रमरूपी चादर को चूर करने का उपदेश दिया है । “विभ्रमरूपी चादर” की व्याख्या बनारसीदास ने इस प्रकार की—

जैसे कौंऊ पातुर बनाय वस्त्र आभरन,
आवति अखारे निसि आडौ पट करि कै ।
दुहू ओर दीवटि सवारि पट दूरि कीजै,
सकल सभा के लोग देखै दृष्टि धरि कै ।
तैसे ग्यान सागर मिथ्याति ग्रन्थि भेदि करि,
उमग्यौ प्रकट रह्यौ तिहू लोक भरि कै ॥³

इसी प्रकार ३४वें कलश में जो “विरम् किमपरेणाकार्यकोलाहलेन” से प्रारम्भ होता है, इसी कलश में “हृदय-सरसि” (हृदयरूपी सरोवर में) शब्द आया है । इस शब्द से बनारसीदासजी ने संकेत पाकर इसका विस्तार किया, जिसको पढ़ते समय पाठक भाव-विभोर हो जाता है । देखिए—

तेरो घट सर तामै तू ही है कमल ताकौ,
तू ही मधुकर ह्वै सुवास पहिचानु रे ॥⁴

1 अन्तिम प्रशस्ति, छन्द ३४

2 समयसार नाटक, जीव द्वार, छन्द २४

3 समयसार नाटक, जीव द्वार, छन्द ३५

4 समयसार नाटक, अजीव द्वार, छन्द ३

कही-कही बनारसीदासजी ने अमृतचंद्राचार्य के ही शब्दों को रखा, इसके बावजूद उसमें सजोवता की थोड़ी सी भी कमी नहीं खटकी। उदाहरण के लिए देखिए—

इदमेवात्र तात्पर्यं हेयं शुद्धनयो न हि ।

नास्ति बन्धस्तदत्यागात्तत्यागाद् बन्ध एव हि ॥¹

इसका अनुवाद—

यह निचोर या ग्रन्थ कौ, यहै परम रसपोख ।

तजै सुद्धनय बन्ध है, गहै सुद्धनय मोख ॥²

अमृतचंद्राचार्य ने जिस विषय को वर्णनात्मक शैली में रखा, उस विषय को सुलभता से हृदयगम कराने के उद्देश्य से प. बनारसीदासजी ने प्रश्नोत्तर शैली को अपनाया और वे इसमें अत्यधिक सफल हुए। इसका उदाहरणभूत पुण्य-पाप एकत्व द्वार के छन्दों ने समयसार नाटक में महत्त्वपूर्ण स्थान पा लिया। अमृतचंद्राचार्य ने कहा—

हेतु स्वभावानुभवाश्रयाणा सदाप्यभेदान्नहि कर्मभेद ।

तद्बन्धमार्गाश्रितमेकमिष्टं स्वयं समस्तं खलु बन्धहेतु ॥³

अर्थात् हेतु स्वभाव, रस और फल चारों की दृष्टि से पुण्य-पाप में अभेद है।

इस विषय को बनारसीदासजी ने शका-समाधान के रूप में इसप्रकार रखा है—

कौऊ शिष्य कहै गुरु पाही । पाप पुत्र दोऊ सम नाही ॥

कारन रस सुभाव फल न्यारे । एक अनिष्ट लगै इक प्यारे ॥⁴

इसके बाद पाप और पुण्य दोनों के स्वभाव, कारण, रस और फल के भेद को स्पष्ट करते हुए उसका समाधान दिया गया है जो कि बहुत ही युक्तिपूर्ण है।⁵

प बनारसीदासजी ने समयसार में आए हुए सिद्धान्तों को हृदयगम कराने में कोई कसर नहीं छोड़ी। विशेषतः उन प्रसंगों में जिनमें भ्रमित होने की संभावना छिपी रहती है। इन्हीं प्रसंगों में बनारसीदासजी के मौलिक चिन्तन का झलक मिलती है कही कही तो बालबोधनी टीका में दिये गये उदाहरणों को भी छोड़कर मौलिक उदाहरण दिये गये हैं। जैसे निर्जरा अधिकार में यह कलश है—

तज्ज्ञानस्यैव सामर्थ्यं विरागस्यैव वा किल ।

यत्कोऽपि कर्मभिः कर्म भुञ्जानोऽपि न बध्यते ॥⁶

यहाँ कहा गया है कि ज्ञानी विराग के सामर्थ्य से भोग भोगता हुआ भी कर्मों से नहीं बँधता। इसको स्पष्ट करने के लिए पांडे राजमलजी ने दो उदाहरण प्रस्तुत किए—

1 आत्मस्याति, कलश १२२

3 आत्मस्याति, कलश १०२

5 वही, वही, छन्द ५ एव ६

2 समयसार नाटक, आस्रव द्वार, छन्द १३

4 समयसार नाटक, पुण्य-पाप-एकत्व द्वार, छन्द ४

6 आत्मस्याति, कलश १३४

- (1) जिस प्रकार वैद्य प्रत्यक्ष रूप से विष खाता हुआ नहीं मरता ।
- (2) कोई शूद्र जीव मदिरा पीता है, परन्तु मतवाला नहीं होता ।

प. बनारसीदासजी ने इन उदाहरणों में से कोई उदाहरण न लेकर मौलिक उदाहरण ही दिये—

जैसे भूप कौतुक सरूप करे नीच कर्म,
 कौतुकी कहावै तासौ कौन कहै रंक है ।
 जैसे विभचारिनी विचारें विभचार वाकौ,
 जार ही सौ प्रेम भरता सौ चित बक है ॥
 जैसे घाड़ वालक चु घाड़ करै लालिपालि,
 जानै ताहि और कौ जदपि वाकं अंक है ।
 तैसे ज्ञानवत नाना भाति करतूति ठानै,
 किरिया कौ भिन्न मानै यातें निकलक है ॥¹

इसप्रकार उन्होंने अपनी काव्यप्रतिभा और अभिव्यजना चातुर्य से अध्यात्म को जन-जन का विषय बनाया । प्रतिभा का होना तो महत्त्वपूर्ण है ही, पर उस प्रतिभा का उपयोग किस क्षेत्र में किया जाएगा—यह अधिक महत्त्वपूर्ण है । बनारसीदासजी को काव्यप्रतिभा प्राप्त थी, उसको उन्होंने इस पावन कार्य में लगा कर अपने जीवन को सार्थक बनाया ।

□

लेखक-परिचय—उम्र २३ वर्ष । शिक्षा शास्त्री, एम ए (संस्कृत), शोधकार्य-रत । भूतपूर्व स्नातक, श्री टोडरमल दि० जैन सिद्धान्त महाविद्यालय, जयपुर । सम्पर्क-सूत्र ' मु० पो० मुरगु डी, ता० अयणी, जिला - बेलगाम (कर्नाटक) ।

1 समयसार नाटक, निर्जरा द्वार, छन्द ४

हार्दिक शुभकामनाओं सहित

— त्रिलोकचन्द बी. जैन

वर्द्धमान पेपर एण्ड मशीनरी कं०

ऑफसेट लेटर प्रेस प्रिंटिंग मशीनरी के स्टॉकिस्ट

17 G, कावसजी पटेल स्ट्रीट, वर्द्धमान चेम्बर

फोर्ट, बम्बई-400 002

फोन ऑफिस 2041166

पेछी 329576

घर 292230

परिसवादात्मक भाँकी

महाकवि बनारसीदास

— (श्रीमती) गुणमाला भारित्तल

विमला अरे स्नेहा ! तुम्हे पता नही, आज महाकवि बनारसीदास की चार सौवी जन्म-जयन्ति है, क्या मन्दिर नही चलोगी ?

स्नेहा बनारसीदास की ! कौन थे ये बनारसीदास ? यह नाम तो मैंने आज ही सुना है ।

विमला • वे एक प्रसिद्ध आध्यात्मिक कवि थे, जिन्होंने 'समयसार नाटक' लिखा है ।

स्नेहा : समयसार नाटक का नाम भी तो मैं आज तेरे मुख से ही सुन रहा हूँ । श्रीपाल-मैनासुन्दरी आदि नाटक तो देखे थे, पर समयसार नाटक तो कभी देखा भी नहीं है । चलो, आज हम भी देखेंगी ।

विमला बहिन ! समयसार नाटक पढ़ने का शास्त्र है, देखने का खेल नहीं । वह तो अध्यात्म का ग्रन्थ है, उसे कोई मन लगाकर पढ़े तो निहाल हो जावे ।

स्नेहा • तब तो तुम हमें उन कवि के बारे में विस्तार से बताओ । वे कहाँ हुए, कब हुए ? मैं सब जानना चाहती हूँ ।

विमला • कविवर बनारसीदास का जन्म वि सवत् १६४३ को जौनपुर में हुआ था, पिता खरगसेन ने अनेक मनीतियों के बाद हुए अपने इकलौते बेटे का नाम विक्रमाजीत रखा था । एक बार जब खरगसेन ६-७ माह के बालक विक्रमाजीत को लेकर सकुटुम्ब बनारस की यात्रा पर गए, तो वहाँ के एक पुजारी ने बड़ी चतुराई से आपका नाम बनारसीदास रख दिया, और वे विक्रमाजीत से बनारसीदास हो गये । आठ वर्ष की उम्र में उन्होंने पढाई शुरू की और ग्यारह वर्ष के होते-होते शादी कर दी गई । यह भी एक पाप-पुण्य का संयोग है कि जिस दिन आपके पुत्र की शादी हुई थी उसी दिन पुत्री का जन्म हुआ एवं उसी दिन आपकी नानी का मरण हुआ । एक ही घर में तीनों कार्य एक साथ हुए ।

“नानी मरन सुता जनम, पुत्रबधू आगौन ।
तीनों कारज एक दिन, भये एक ही भौन ॥”

इस तरह अनेक विघ्नो के बीच में उन्होंने चौदह वर्ष की उम्र में प. देवदत्तजी के पास छूटी हुई पढाई फिर शुरू की किन्तु इसी बीच आसिखी में फँस गये ।

“कै पढना कै आसिखी, मगन दुहू रस माहि ।

खान-पान की सुख नहीं, रोजगार किछु नाहि ॥”

स्नेहा : ये आसिखी क्या होती है ?

विमला : अभी तो तुम इतना ही समझ लो कि राग-रग में फँस गए थे, पढना-लिखना और मौज-शौक में रहना, बस उनके दो ही कार्य रह गये थे । खाना-पीना एवं घर-व्यवसाय भी छूट गया था । उसी समय उन्होंने एक शृंगार रस की पुस्तक लिखी, जिसे तत्त्वज्ञान का रस लगने पर आपने गौमती में बहा दिया था ।

विक्रम संवत् १६६७ में आपने व्यापारिक जीवन शुरू किया । पिता ने व्यापार करने को आगरे भेज दिया और सभी सहायता दी, पर पापोदय ने कवि को कही भी न छोड़ा, वहाँ पर भी असफल हो गये । पिता ने व्यापार को जवाहरात, धी, तेल, कपड़ा आदि सब सामग्री दी, पर कुछ तो चोर लूट ले गये, कुछ खो गया और कुछ में हानि उठानी पड़ गई, पर वे घबड़ाये नहीं ।

विक्रम सं १६७३ में पिता की मृत्यु हो गई । सारा भार बनारसीदास के ऊपर आ गया । आप जो भी कार्य करते, सफलता नहीं मिलती । पूरा जीवन ऐसे ही उतार-चढ़ाव में बीत गया, आखिर में कुछ पुण्य ने जोर मारा और आखिरी समय में आपको आर्थिक सफलता मिल गई ।

उनके सकटमय जीवन में पापोदय के साथ तत्कालीन विषम राजनीतिक, सामाजिक स्थितियों तथा यातायात की असुविधाओं एवं लूटपाट आदि की प्रशासनिक अव्यवस्थाओं का भी बड़ा हाथ है ।

बनारसीदास का धार्मिक जीवन शुरू में परम्परागत, रूढ़ीवादी रहा । जन्म से वे श्वेताम्बर जैन थे किन्तु आर्थिक सकट में वे किसी एक धर्म के अनुयायी बनकर नहीं रह पाये । जहाँ भी थोड़ी लौकिक लाभ की सम्भावना दिखती, वही सिर झुकाये बिना नहीं रहते और हाथ पसारे बिना भी न रहते ।

स्नेहा : क्या देवी-दहाड़ी को भी मानते थे ? यदि हाँ, तो फिर उन्होंने समयसार नाटक कैसे लिखा ?

विमला : यह तो उन्होंने बाद में लिखा था, जब उनको धर्म की रुचि हुई ।

स्नेहा : उन्हें धर्म की रुचि कैसे हुई ?

विमला : उन्हें अरथमल ढोर ने पाडे राजमलजी लिखित समयसार की टीका पढने को दी । उसे पढकर वे प्रभावित तो हुए, लेकिन उसका मर्म न समझ पाने से स्वच्छन्दी हो गए, इस कारण कवि की आलोचना भी बहुत हुई और उन्हें लोग

‘खोसरा मति’ कहने लगे । उनके साथी और भी थे, पर विशेष निन्दा उनकी हुई, क्योंकि वे पंडित कहलाते थे । बुराइयों से बदनामी तो सभी की होती है पर सफेदी पर घन्ना विशेष दिखता है । इसलिए तो कहते हैं कि विद्वानों को फूँक-फूँक कर चलना चाहिए ।

ऐसी दशा बारह वर्ष तक रही । वैसे उन्होंने वैसी दशा में ही बहुत सी कविताएँ लिखी, जो बनारसी-विलास में संगृहीत हैं, इसमें कवि की अडतालीस रचनाओं का संग्रह है । कवि ने अपनी दशा पर भी विचार किया है । वे लिखते हैं कि मेरी दशा उस समय निश्चयाभासी स्वच्छन्दी एकान्ती जैसी थी । वैसे मैंने जो लिखा, वह सब स्याद्वादवाणी के अनुसार ही है ।

इसके बाद आगरे में प० रूपचन्दजी पाडे का आगमन हुआ । नकी विद्वत्ता देखकर बनारसीदास एव उनके सभी साथी उनका प्रवचन रोज सुनने लगे । उन्होंने गोम्मटसार ग्रन्थ में से गुणस्थान के अनुसार क्रिया का वर्णन किया एव निश्चय-व्यवहार का स्वरूप भी सही बताया, जिससे कवि प्रभावित हुए बिना न रहे । उन्होंने स्याद्वाद को जानकर सत्य की प्राप्ति की ।

आपने बहुत सी कविताएँ लिखी । समयसार नाटक और अर्द्धकथानक उसके बाद की ही रचनाएँ हैं ।

समयसार नाटक की पक्तियों को ऐसे गुणगुनाते थे जैसे तुलसीदासजी की रामायण को गुणगुनाया जाता है ।

बनारसीदास का बढ़ता हुआ प्रभाव श्वेताम्बर और दिगम्बर भट्टारकों को बरदाश्त नहीं हुआ । उन्होंने इसका विरोध किया । जैसे-जैसे विरोध करते गए, वैसे-वैसे अध्यात्म का प्रभाव और भी बढ़ता गया । उनकी यह आध्यात्मिक प्रगति तेरापथ के नाम से प्रचलित हुई । आगे प० टोडरमलजी का सहारा पाकर यह आध्यात्मिक क्रान्ति देशव्यापी हो गई ।

महामहोपाध्याय श्वेताम्बराचार्य मेघविजय ने बनारसीदास-मत का खंडन किया था । बनारसीदासजी भट्टारकों को गुरु नहीं मानते थे, क्योंकि सच्चे गुरु तो वे हैं जो तिल-तुषमात्र परिग्रह न रखते हो ।

स्नेहा : तो क्या भट्टारक परिग्रह रखते थे ?

विमला : हाँ, रखते तो थे और वे अपने को दिगम्बर मुनि भी कहते थे, पर यह भट्टारक-वाद अधिक न चल सका ।

बनारसीदासजी वैसे तो कवि थे, पर उन्होंने गद्य में भी दो रचनाएँ लिखी हैं । वे ‘परमार्थवचनिका’ और ‘उपादान-निमित्त की चिट्ठी’ के नाम से प्रचलित हैं । गद्य का काल शुरू होने की दृष्टि से गद्य-साहित्य में उनकी छाप बहुत है ।

बनारसीदासजी भक्ति को मुक्ति का कारण नहीं मानते थे । वे सर्वाधिक महत्त्व आत्मा के अनुभव को देते थे । आत्मानुभव को वे मुक्ति का मार्ग ही नहीं, अपितु मोक्ष स्वरूप ही मानते थे । उनका एक दोहा प्रचलित है—

अनुभव चिन्तामनि रतन, अनुभव है रसकूप ।

अनुभव मारग मोख की, अनुभव मोख सरूप ॥

स्नेहा : और उनकी मृत्यु कब और कैसे हुई ?

विमला : वैसे उनकी मृत्यु के समय का कुछ पता नहीं चल पाया है, पर उस समय की एक किवदन्ती प्रसिद्ध है । कहते हैं कि मरण के समय में उनका गला रुँध गया था, अतः वे बोल नहीं पाते थे, पर वे सजग थे । अपने में रहकर अध्यात्म का रसपान कर रहे थे । उनको ऐसा देखकर उनके पास रह रहे लोग आपस में चर्चा करने लगे कि क्या पता किस जगह जी अटका है । कोई बोला — मायाजाल में फँसा होगा, कोई बोला — पुत्र-पुत्रियाँ नहीं, अतः उनमें होगा । यह सुनकर उनसे न रहा गया और उसीसमय एक छन्द लिखा, जो इस प्रकार है—

ज्ञान कुतक्का हाथ मारि अरि मोहना ।

प्रगट्यो रूप सरूप अनन्त सु सोहना ॥

जा परजै कौ अन्त सत्य कर मानना ।

चले बनारसीदास फेर नहि आवना ॥

स्नेहा . कितना अच्छा छन्द लिखा है मृत्यु के समय में भी; और 'अर्द्धकथानक' में क्या है ?

विमला उसी में तो उन्होंने अपनी आधे जीवन की ५५ वर्ष तक की सारी व्यथा-कथा कही है । तभी तो उसका नाम 'अर्द्धकथानक' है । इसके विषय में हिन्दी साहित्यकार श्री बनारसीदास चतुर्वेदी ने लिखा है कि यह हिन्दी में सबसे पहला आत्मचरित है । इसमें सत्यता, निरभिमानता, स्पष्टवादिता, स्वाभाविकता का जवर्दस्त पुट है । कवि ने अपने ऊपर घटित विकारी-अविकारी भावों का अच्छे हो, चाहे बुरे, सबको जाहिर कर दिया, छिपाया कुछ भी नहीं । जो किया, वह सब लिख दिया — यही 'अर्द्धकथानक' की विशेषता है ।

स्नेहा बहिन ! उनका जीवन तो बड़ी ही विचित्रताओं में बीता । ऐसे प्रेरणात्मक जीवनचरित्र को सुनाकर आपने तो हमारी आँख ही खोल दी हैं । अब मैं भी उनके समयसार नाटक आदि ग्रन्थों का स्वाध्याय अवश्य करूँगी ।

□

लेखिका-परिचय :—उम्र . ४७ वर्ष । शिक्षा . प्रवेशिका, विद्याविनोदिनी, सैकण्डरी ।

अभिरुचि धार्मिक अध्ययन, अध्यापन । सम्पर्क-सूत्र W/O डॉ० हुकमचन्द भारिल्ल, श्री टोडरमल तमारक भवन, ए-४, बापूनगर, जयपुर (राज०) ३०२०१५

कतिपय किंवदन्तियाँ

— (श्रीमती) कमला भारिल्ल

1. हृदय-परिवर्तन

एक जनश्रुति है। एक बार बनारसीदासजी के घर में एक चोर घुस आया। यद्यपि चोर अपने कार्य में पूरी सावधानी बर्त रहा था, तथापि अँधेरे में लगी पैर की ठोकर से बनारसीदास की नींद खुल गई। नींद खलते ही वे सब कुछ समझ गये, किन्तु उन्होंने कुछ प्रतिक्रिया प्रकट नहीं की, क्योंकि वे बड़े विचारशील व्यक्ति थे। उनके विवेकी मस्तिष्क में एक साय कई विचार उठ खड़े हुए। एक ओर तो वे करुण हृदय में सोच रहे थे कि बेचारा बड़ी जरूरत वाला लगता है, वरना इतनी ठण्ड में और इतनी रात में जब सारा जगत चैन की नींद ले रहा है, यह अपनी जान को जोखिम में डालकर यहाँ क्यों आता? दूसरा विचार यह चल रहा था कि जो इसके भाग्य का होगा, वही तो ले जायेगा। अपना क्या ले जायेगा? दाने-दाने पर खाने वाले का नाम लिखा है, ले जाने दो न! अपने को इतनी जरूरत भी क्या है, जिसके कारण अपनी जान को जोखिम में डाला जावे। 'मरता क्या न करता?' अतः इसे अपनी जरूरत पूरी कर ही लेने दो। यदि पुलिस को पकड़वाने में सफल भी हो गये तो जो इसकी दुर्दशा होगी, वह तो होगी ही, इस बेचारे के बोबी-बच्चे भी अनाथ हो जायेंगे, आदि . . . ।

एक ओर बनारसीदास जब यह सोच रहे थे तभी दूसरी ओर चोर घन बटोरने में सलग्न था। चोर ने लालच में आकर इतना अधिक सामान बाँध लिया कि वह उसे उठा भी नहीं पा रहा था। जब बनारसीदास ने देखा कि बेचारा परेशान हो रहा है तो दवे पाँव उसके पास गये और धीरे से बोले — "ले जल्दी कर, मैं उठाये देता हूँ और जल्दी भाग जा, वरना कोई जाग जायेगा तो पकड़ा जायेगा। और मुन! यह काम बड़े जोखिम का है, अच्छा भी नहीं है, कोई और बधा कर ले तो अच्छा रहेगा। यदि हो सके तो मेरी इस बात का विचार अवश्य करना . . . ।

चोर ने समझा कि यह भी कोई मेरे ही जैसा दूसरा चोर आया है सो मेरी मदद कर रहा है और अपने अनुभव को बात बता रहा है, काम तो बुरा है ही।

जब यह समाचार चोर ने अपनी माँ को सुनाया तो माँ फोरन समझ गई कि — अरे! वह कोई चोर नहीं बल्कि स्वयं प बनारसीदास होंगे। किसी चोर को क्या

पडी जो तेरी मदद करता, और ऐसे करुणा के सागर व सच्ची सलाह देने वाले तो बनारसीदास ही हैं। तथा सामान भी उन्हीं के घर जंसा लगता है। उसने अपने चोर बेटे को डाँटा और कहा कि बेटा ! तूने यह तो बहुत ही बुरा काम किया है। यह तूने प बनारसीदास की चोरी की है उनके सिवाय ऐसा और कोई नहीं कर सकता था। उस धर्मात्मा का माल हमें नहीं पचेगा। तू यह सामान इसी समय वापिस करके आ। कहते हैं, चोर ने माँ की आज्ञा शिरोधार्य की और उनका सारा माल वापिस तो किया ही तथा भविष्य में कभी भी चोरी नहीं करूँगा—ऐसी प्रतिज्ञा भी की।

ऐसी थी उनकी अन्तरात्मा की पवित्रता और महानता जिसके निमित्त से चोर का हृदय भी परिवर्तित हो गया।

2. “हो सके तो इसका वेतन अवश्य बढ़ाया जावे”

एक किंवदन्ती यह भी है। एक बार कवि बनारसीदास अनजाने में ऐसे स्थान पर पेशाब करने बैठ गये, जहाँ पेशाब करना राजकाय कानूनी अपराध था। वहाँ ड्यूटी पर तैनात सिपाही उस नियम के उल्लंघन को बर्दास्त नहीं कर सका, अतः उसने आव देखा न ताव और बनारसीदास को चार चाँटे जड़ दिए।

बेचारे बनारसीदास कहते भी क्या, भूल तो उनसे हुई ही थी, अतः वे अपनी भूल पर ही पछता रहे थे। साथ ही उस सिपाही की कर्तव्यनिष्ठा व ईमानदारी पर मन ही मन प्रसन्न हो रहे थे—‘कौन उठाता है ऐसी जोखिम, जो उसने उठाई?’

दूसरे दिन जब सिपाही ने उसी व्यक्ति को राजदरबार में बादशाह के निकट उच्चासन पर बैठे देखा तो उसके होश हवाश उड़ गये। उसे क्या पता था कि वह व्यक्ति इतना बड़ा आदमी है, जिसे उसने पीटा था। उसको घबराया और सहमा हुआ देखकर बनारसीदास ने उसे अपने पास बुलाया और उसकी प्रशंसा करते हुए बादशाह से कहा—‘यह सिपाही अपने कर्तव्य के प्रति पूर्ण सजग और ईमानदार आदमी है, हो सके तो इसका वेतन अवश्य बढ़ाया जावे।’

यह सुनकर सिपाही तो उनकी महानता से प्रभावित हुआ ही, बादशाह भी पूरा किस्सा सुनकर सिपाही की कर्तव्यपरायणता एवं कविवर की महानता से बहुत प्रसन्न और प्रभावित हुए।

3. “तोको मेरी तसलीम है”

कहते हैं कविवर बनारसीदासजी जिनेन्द्रदेव और दिगम्बर गुरु के सिवाय किसी गुरु को नमस्कार नहीं करते थे। एक बार दरबारी मुसलमान ने बनारसीदास की इस बात से चिढ़कर बादशाह जहाँगीर से शिकायत करते हुये कहा कि—हुजूर, आपकी सल्तनत में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो आपको सलाम नहीं करते हैं।

बादशाह ने पूछा—ऐसा कौन है जो हमें तसलीम नहीं करता। तो बनारसीदास का नाम पेश कर दिया गया। तब बादशाह ने बुद्धिमानी से बनारसीदास एवं अन्य दरबारी कवियों को बुलाया और एक समस्या की पूर्ति करने के लिये कहा। समस्या थी—बादशाह ! तोको मेरी तसलीम है।

तब बनारसीदास ने वही तत्काल अपनी कवित्व की प्रतिभा का परिचय कराते हुये निम्नप्रकार समस्या की पूर्ति कर दी.—

✓ जगत के मानी जीव ह्वे रहे गुमानी ऐसे,
 आसव असुर दुखदानी महाभीम है ।
 ताकी परिताप खडिगे को परगट भयो,
 धर्म का धरैया कर्मरोग को हकाम है ॥
 जाके परभाव आगे भागे परभाव सब,
 नागर नवल सुखसागर की सीम है ।
 सवर को रूप धरे साधे शिवराज, ऐसी,
 ज्ञानी बादशाह ! तोको मेरी तसलीम है ॥”

इस तरह कविवर की चतुराई, दृढ-सकलप शक्ति व निर्भयता से प्रसन्न होकर बादशाह ने कवि को दण्डित करने के बजाय उनका स्वर्ण मुद्राओ से आदर सत्कार किया ।

4. शान्तिप्रसाद या ज्वालाप्रसाद ?

एक बार की बात है — आगरा मे एक बाबाजी आये हुये थे । वे वाक्पटु तो थे ही, उन्होने अपने शान्त और क्षमाशील स्वभाव की भी घाक जमा ली थी। नाम भी उनका शान्तिप्रसाद ही था । उनकी दिन प्रतिदिन बढ़ती लोकप्रियता से प्रभावित होकर एक बार कवि बनारसीदास के हृदय मे भी उनसे मिलने की उत्सुकता उत्पन्न हो गई । वे उनसे मिलने गये भी, परन्तु बाबा की बातचीत एव भाव-भगिमा से ऐसा कुछ भी नहीं लगा, जसो उनकी प्रसिद्ध थी । उनकी पैनी पकड़ से बाबा का अन्तर्बाह्य कुछ भी छिप न सका ।

उन्होंने अपनी सामान्य बात चीत के बीच-बीच मे बाबाजी का नाम अनेक बार पछा । एक दो बार तो बाबा ने शान्ति से जवाब दे दिया कि भाई ! मेरा नाम शान्तिप्रसाद है शान्तिप्रसाद, किंतु जब उसी प्रश्न को बार-बार पूछा गया तो वे तम-तमा उठे, उनकी शान्ति क्रोध मे बदल गई और आग बबूला-होकर कांपते हुये होठो से गरज कर बोले, क्या तू बिल्कुल ही बहरा है ? वेवकूफ कही का ! कह दिया न !

तब मुस्कराते हुये कवि ने कहा — समझ गया बाबा समझ गया ।

भल्लाते हुये बाबा बोले — क्या समझ गया ?

धीरे से कवि ने कहा — यह समझ गया कि तुम शान्तिप्रसाद नहीं, ज्वाला-प्रसाद हो, ज्वाला ...

इस तरह बनारसीदास ने अपनी चतुराई से पल भर मे उनकी असलियत का पर्दा फास कर दिया ।

लेखिका-परिचय — उम्र ४६ वर्ष । शिक्षा विशारद, एच एस सी, बी टी, एस टी, (प्रशिक्षित) । अभिरुचि धार्मिक अध्ययन अध्यापन, प्रवचन । सम्प्रति अध्यापिका, श्री टोडरमल दि० जैन सिद्धान्त महाविद्यालय, जयपुर । सम्पर्क-सूत्र W/o प० रतनचन्द भारिल्ल, ए-४, बापूनगर, जयपुर (राज०) 302015

बनारसी के जीवन के अद्भुत रंग

—(श्रीमती) अलका प्रचण्डिया 'दीप्ति'

महाकवि बनारसीदासजी एक धनी और प्रतिष्ठित जैन परिवार में उत्पन्न हुए थे। प्रपितामह जिनदासजी का साका चलता था। पितामह मूलदासजी हिन्दी और फारसी के पंडित थे और वे नरवर (मालवा) में वहाँ के मुसलमान नवाब के मोदी होकर गए थे। उनके पितामह मदनसिंह चिनालिया जौनपुर के नायब जोहरी थे और पिता खरगसेन कुछ समय तक बंगाल के सुल्तान लादी खाँ के पोतदार रहे थे और फिर वे भी जवाहरात का व्यापार करने लगे थे। इसी तरह उनके रिश्तेदार और मित्रगण भी धनी मानी थे। तथापि उनका जीवन सुख से नहीं बीता। चैन से बैठना शायद उनके भाग्य में था ही नहीं। धन के लिए वह प्रायः जीवन भर दौड़-धूप करते रहे और तरह-तरह के कष्ट भेलते रहे। दौड़ धूप और कष्टों का उन्होंने बड़ा हा विषद् और हृदयग्राही वर्णन अपने आत्मचरित में किया है।

कवि बनारसीदास का व्याह्र केवल ग्यारह वर्ष की उम्र में हो गया था। आठ वर्ष की अवस्था में उन्होंने पाडे के पास विद्या पढ़ना शुरू किया और एक वर्ष में वह व्युत्पन्न हो गए। इसके बाद चौदह वर्ष के होने पर प देवदत्त के पास उन्होंने अनेकार्थ नाममाला ज्योतिष, अलंकार, कोकशास्त्र और चार सौ फुटकर श्लोक पढ़े और मुनि भानुचन्द्रजी से पंचसन्धि, छन्द, कोश और जैनधर्म के स्तवन, सामायिक, प्रतिक्रमणादि पाठ भी सीखे। इस तरह उन्होंने पढ़ा तो कुछ अधिक नहीं, परन्तु अपनी स्वाभाविक प्रतिभा के कारण आगे चलकर वे अच्छे विचारक और सुकवि हो गए। उनकी कवित्व-शक्ति कृत नहीं, अपितु प्राकृत थी। चौदह वर्ष की अवस्था में ही उन्होंने एक हजार दोहा-वीपाइयों का “नवरस” ग्रंथ बना डाला था जो आगे चलकर गोमती में बहा दिया। सस्कृत-प्राकृत के अतिरिक्त अनेक देशभाषाओं का उन्हें परिज्ञान था।

जिस तरह उनकी कवित्व शक्ति का विकास समय से बहुत पहले हो गया, उसी तरह उनका जीवन भी जल्दी ही विकसित हुआ। चौदह वर्ष की अवस्था में ही वे इश्क में पड़ गए और इस इश्कबाजी ने उनके गार्हस्थ्य-जीवन को सदा के लिए अत्यन्त दुःख-पूर्ण बना दिया। अपनी ससुराल खैराबाद में वे जिस रोग से अक्रान्त हुए, उसके विवरण

से स्पष्ट मालूम होता है कि वह गर्मियाँ उपदण्ड/सिफलिस रोग था। और उसी का यह परिणाम हुआ कि उनके नीचे एक के बाद एक हुए, परन्तु उनमें एक भी नहीं बचा, सब अल्पायु में ही मर गए और दो रित्रियाँ प्रसूति-काल में ही काल के गाल में चली गईं।

जैसे आजकल हमारे यहाँ वहमो और अन्धविश्वासों का साम्राज्य है, उसी तरह उस समय भी था और जैन समाज भी उनमें मुक्त नहीं था। रोहतक (पंजाब) की सती उन दिनों बहुत प्रसिद्ध थी। दूर-दूर के लोग उनकी मर्नाती के लिए जाते थे। कवि बनारसी के पिता खरगसेन भा अपनी पत्नी सहित दो बार उसकी यात्रा के लिए गए थे। और उनकी दादी को तो पूरा विश्वास था कि बनारसी का जन्म उक्त सती के ही प्रसाद से हुआ है। उधर काशी में पार्श्वनाथ के यक्ष ने पुजारी को प्रत्यक्ष दर्शन देकर कहा था कि इस लड़के का नाम पार्श्व-जन्मस्थान बनारस के नाम पर रख देने से इनके लिए फिर कोई चिन्ता न रहेगी, यह चिरजीवी होगा।

अपनी पूर्ववस्था में स्वयं बनारसीदास भी इस तरह के वहमो के शिकार हुए थे। जैनधर्म के अनुयायी होते हुए भी वे एक जोगी के कहने से एक साल तक सदा शिव के शख की पूजा करते रहे और एक सन्यासी के दिए हुए मंत्र का जाप उन्होंने इस आशा से लगातार एक माल तक पाखाने में बैठ कर किया कि जाप पूरा होने पर हर रोज दरवाजे पर एक दोनार पड़ी मिला करेगी। परन्तु ऐसा कुछ होना न था, सा न हुआ।

उस समय मुगल साम्राज्य की राजधानी आगरे में चीजे कितनी सस्ती मिलती थी, इसका प्रन्दाज इस बात में हो सकता है कि कवि बनारसीदास एक कच्चीड़ी वाले के यहाँ छह सात महीने तक दोनों वक्त भर पेट कच्चीडियाँ खाते रहे और जब उसका हिसाब किया तो उन्हें कुल केवल चौदह रुपये ही देने पड़े। इस प्रकार लगभग एक आने रोज में अच्छा भोजन कवि को मिल जाता था।

मुगल बादशाह अकबर कितने लोकप्रिय थे और उस समय प्रजा अपने राजा को कितना अपना समझती थी — इस बात का पता इस बात से लगता है कि उनकी मृत्यु का समाचार सुनकर कवि बनारसीदास को गश आ गया वे सीढ़ी पर से लुढ़क पड़े और उनका सिर फूट गया और रक्त बहने लगा था। नवाब किलीचख़ाँ का बड़ा बेटा चीनी किलोचख़ाँ बहादुर होने के साथ-साथ दानी और जानो था। कवि बनारसी को वह बहुत चाहता था। और उनमें नाममाला आदि कोश और श्रुतबोध आदि गथ पढ़ता था। उसने कविश्री का सत्कार सम्मान भी किया था।

कवि बनारसीदास के जीवन-पृष्ठ पलटते/पढ़ते हुए ऐसा प्रतीत होता है कि मानो हम कोई सिनेमा - फिल्म देख रहे हों। एक बार घोर वर्षा के समय इटावा के निकट आपको एक उदण्ड पुरुष की खाट के नीचे टाट बिछाकर अपने दो साथियों के साथ लेटना पड़ा था। उस गँवार धूर्त ने इनमें कहा था कि मुझे खाट के बिना चैन नहीं पड़ सकती और तुम इस फटे हुए टाट को मेरी खाट के नीचे बिछाकर उस पर शयन करो।

एक अन्य प्रसंग देखिये । एक बार आगरा लौटते हुए कुर्रा ग्राम में आप और आपके साथियों पर झूठे सिक्के चलाने का भयकर अपराध लगा दिया गया था और आपको तथा आपके अन्य अठारह साथी यात्रियों को मृत्यु-दण्ड देने के लिए शूली भी तैयार कर ली गयी थी । उस सकट का ब्यौरा भी रोगटे खड़े करने वाले किसी नाटक जैसा है । इस वर्णन में भी आपने अपनी हास्य प्रवृत्ति को नहीं छोड़ा ।

एक बार बनारसीदास अपने मित्र और मित्र-ससुर के साथ पटना जा रहे थे कि एक चोरो के गाँव में पहुँच गए । चोर ब्राह्मणों को नहीं सताते थे, इसलिए इन तीनों ने उभी समय सूत से जनेऊ बनाकर पहिन लिये और उन्हें आशीर्वाद दिया । फल यह हुआ कि चोरो के चौधरी ने ब्राह्मण समझकर उन्हें आराम से ठहराया और दूसरे दिन विदा कर दिया ।

तत्कालीन साहित्यिक जगत में कवि बनारसीदास को साहित्य-सृजन के कारण पर्याप्त प्रतिष्ठा मिल चुकी थी और यदि किवदंतियों पर विश्वास किया जाय तो उन्हें महाकवि तुलसीदास के सत्संग का सौभाग्य ही प्राप्त नहीं हुआ था बल्कि उनसे यह सर्टीफिकेट भी मिला था कि आपकी कविता मुझे बहुत प्रिय लगती है । कहा जाता है कि शाहजहाँ बादशाह के साथ शतरंज खेलने का अवसर भी उन्हें प्रायः मिलता रहा था । इस प्रकार कवि बनारसी का जीवन भोग से योग की ओर अग्रसर रहा । जीवन के अद्भुत रंग कवि बनारसी के संग मुखर हैं ।

□

लेखिका-परिचय—उम्र ३१ वर्ष । शिक्षा एम. ए (संस्कृत-हिन्दी), पीएच डी के शोधकार्य में प्रवृत्त । अभिरुचि कवित्व एवं लेखन । सम्पर्क सूत्र W/o डॉ० आदित्य प्रचण्डिया 'दीप्ति' मंगल कलश, 394-सर्वोदयनगर, आगरा रोड, अलीगढ़ (उ० प्र०)

बहुविधि क्रियाकलेस सौ, सिवपद लहै न कोइ ।
ग्यानकला परकाश सौ, सहज मोखपद होय ॥

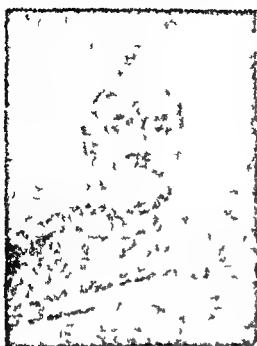
With Best Compliments From *

Subhash Projects & Marketing Ltd.

F-27/2 Okhla Industrial Area PU-II
NEW DELHI

Phone . 635114
632250

Gram WATERGATE New Delhi
Telex 31-61608 SPMLIM

बनारसीदास का जीवन : समय या विषय

— पुनमचन्द छापर

एक दिन वे अपनी मित्र मण्डली के साथ गोमती के पुल पर सध्या के सटहल रहे थे और सरिता की तरल तरंगों को चित्तवृत्ति की उपमा देते हुए कुछ सोच रहे । बगल में एक शृंगार रस के काव्यों की पोथी दबी हुई थी । कविवर आप ही बड़बड़ाने लगे कि लोगो से सुना है कि कोई एक बार भी जीवन में भूँठ बोलता है, नरक-निगोद में अनेक दुख सहने पड़ते हैं । मेरी क्या दशा होगी, जिसने भूँठ का पुलदा बनाकर रखा है ? अरे मैंने तो इस पुस्तक में स्त्रियों का कपोल-कल्पित नख-निर्वर्णन कह रखा है । हाय ! मैंने यह क्या किया ? अच्छा कार्य नहीं किया । मैं तो का भागी हो ही चका, अब और लोग भी इसे पढ़कर पाप के भागी होंगे तथा चिरक के लिए पाप की परम्परा बढ़ेगी । वस, इस विचार में उनका हृदय द्रवित हो गया । किसी कुछ राय लिये बिना ही चुपचाप वह पोथी गोमती के अथाह और प्रवाह-जल में प्रवाहित कर दी । उस दिन से बनारसीदासजी ने एक नवीन जीवन प्रारम्भ किया

“तिस दिन सौ बनारसी, करै धरम की चाह ।

तजी आसिखी फासिखी, पकरी कुल की राह ॥२७१॥

उनके पिताजी को पुत्र के जीवन में परिवर्तन देखकर भारी प्रसन्नता हुई—

“कहै दोष कोउ न तज, तजै अवस्था पाइ ।

जैसे बालक की दसा, तरुन भए मिटि जाइ ॥२७२॥

उदै होत सुभ कर्म के, भई असुभ की हानि ।

तातै तुरित बनारसी, गही धरम की बानि ॥२७३॥

जो बनारसी शृंगार रस के रसिया थे वे अब जिनेन्द्र के शास्त्ररस में मस्त रह लगे । लोग जिन्हें गली-कूँचों में भटकते देखते थे, उन्हें अब जिनमन्दिर में देखने लगे नित्य जिन-दर्शन, नियम, व्रत, सामायिक, प्रतिक्रमणादि अनेक आचार-विचार में तन्म देखने लगे । कविवर में विलक्षण काव्य-शक्ति तो थी ही । कुछ वर्षों में उन्होंने सूक्त मुक्तावली, अध्यात्म बत्तीसी, मोक्षपैड़ी, अध्यात्म फाग, सिन्धु भव चतुर्दशी, फुटक कवित्त, शिव पञ्चीसी, सहस्रनाम, कर्म छत्तीसी आदि कविताओं की रचना की । ये स

“सोलह सौ वानवै ली, कियौ नियत-रस-पान ।

पैकबीसूरी सब भई, स्यादवाद-परवान ॥६२६॥

गोम्मतसार के पढ चुकने पर उनके हृदय के पट खल गये, तब भगवत्कुन्दकुन्दाचार्य प्रणीत समयसार का भाषा पद्यानुवाद करना प्रारम्भ किया । भाषा साहित्य मे यह ग्रन्थ अद्वितीय और अनुपम है । इसमे बड़ो ही सरलता से अध्यात्म जैसे कठिन विषय का वर्णन किया है ।

प० बनारसीदासजी धुन के पक्के और लगन के सच्चे धनी थे । सत्य की खोज मे ही अपना जीवन लगाया । अपने जीवन मे अनेकानेक सतों का एव महान पुरुषो का समागम किया और वीतरागी सतों के ग्रन्थों का अध्ययन करके आचार्य कुन्द कुन्ददेव की हृदय मे बैठकर कलश टीका पढकर पाडे राजमलजी की रची हुई टीका भी पढी और कहा है कि—

“पाडे राजमल्ल जिनधर्मी । समैसार नाटक के मर्मी ॥”

पण्डितजी एक भेद विज्ञानी, धर्मात्मा, सद्गृहस्थ थे । वे न्याययुक्त जीवन ही व्यतीत करना चाहते थे । शाहजहाँ बादशाह के दरबार मे नौ रत्न थे, उनमे यह भी एक प्रमुख रत्न थे । इनकी विद्वत्ता के कारण कितने ही दरबारी इनसे द्वेष करते थे कि वे तो वीतरागी देव-गुरु-धर्म के ही अनुयायी हो रहे हैं ।

कहते हैं कि उस वक्त कविवर ने एक दुर्धर प्रतिज्ञा धारण की थी कि मैं जिनेन्द्रदेव के अतिरिक्त किसी के भी आगे मस्तक नम्र नहीं करूँगा । जब वह बात बादशाह के कान तक पहुँची, तब वे आश्चर्ययुक्त हुए परन्तु क्रोधयुक्त नहीं हुए । वे बनारसीदासजी के स्वभाव से और धर्मश्रद्धा से भली-भाँति परिचित थे । परन्तु उस श्रद्धा की सीमा यहाँ तक पहुँच गई — यह वह नहीं जानते थे । इसी से वे विस्मित हुए । इस प्रतिज्ञा की परीक्षा करने के लिए बादशाह को एक मसखरी सूझी । आप एक ऐसे स्थान पर बैठें जिसका द्वार बहुत छोटा था और उसमे बिना सिर नीचे किये कोई भी प्रवेश नहीं कर सकता था । कविवर को एक सेवक के द्वारा बुलवाया । कविवर द्वार पर आते ही ठहर गये और बादशाह की चालाकी समझ गये । वह बैठ गये । पश्चात् शीघ्र ही द्वार मे पहले पैर डाल के प्रवेश कर गये । इस क्रिया से उन्हें मस्तक नम्र न करना पडा ।

कविवर की मृत्युकाल की बात प्रसिद्ध है । अन्त समय मे उनका कण्ठ रुँध गया था । इस कारण वह बोल नहीं सकते थे और अपना अन्त समय जानकर ध्यानावस्थित हो गये थे । लोगो को विश्वास हो गया था कि अब यह एक-दो घटे के ही मेहमान है । लोगो के आने का ताँता शुरू हो गया । कविवर का ध्यान पूर्ण हुआ, तब रिश्तेदार तथा समाज के लोग कहने लगे कि इनके प्राण माया और कुटुम्ब मे अटक गये हैं । इत्यादि अनेक प्रकार की अज्ञानजन्य बातें करने लगे । परन्तु लोगो की इस अविवेकपूर्ण बात को सुनकर कविवर ने आँखों के इशारे से एक पट्टिका और लेखनी लाने का कहा । बड़ी कठिनता से लोगो ने इनके सकेत को समझा । जब लेखनी आ गई, उन्होंने लिखा—

६२

“ज्ञान कुतक्का हाथ मारि अरि मोहना ।
प्रगट्यो रूप स्वरूप अनत सु सोहना ॥
जा परजै को को अत सत्य कर मानना ।
चले बनारसिदास फेर नहि आवना ॥”

कविवर ने समयसार नाटक में आत्मस्वरूप का वर्णन इसप्रकार किया है —

“चेतनरूप अनूप अमूरति, सिद्धसमान सदा पद मेरी ।
मोह महातम आतम अग, कियौ परसग महातम घेरी ॥
ग्यानकला उपजी अब मोहि, कहौ गुन नाटक आगमकेरी ।
जासु प्रसाद सबै सिवमारग, वेगि मिटै भववास वसैरो ॥”

इसी प्रकार अन्यत्र भी निजात्मा का स्वरूप बताते हैं —

“कहे विचच्छन पुरुष सदा मैं एक हौ ।
अपने रससौ भर्यौ आपनी टेक हौ ॥
मोहकर्म मम नाहि नाहि अमकूप है ।
शुद्ध चेतना सिन्धु हमारी रूप है ॥”

इसप्रकार हम देखते हैं कि कविवर बनारसीदास अत्यंत विषम उतार-चढ़ावों के जीवन से गुजरकर भी एकरूप, समरस और शुद्ध चेतनासिन्धुमय जीवन जीते थे । इसी में प्रमुदित रहते थे, अन्य को भी ऐसा जीवन जीने हेतु प्रेरित करते थे । हम सब उनकी प्रेरणा को अपने जीवन में साकार कर ले — इस पावन भावना के साथ कविवर के प्रति हार्दिक श्रद्धाजलि अर्पित करता हूँ ।

□

लेखक-परिचय — उम्र ५१ वर्ष । शिक्षा मैट्रिक । सफल व्यापारी भी और समर्पित तत्त्वप्रचारक विद्वान् भी । उपमन्त्री, पंडित टोडरमल स्मारक ट्रस्ट, जयपुर । सम्पर्क सूत्र — M/s महावीर एण्ड क०, मुखाल भवन, एम टी क्लॉथ मार्केट, इन्दौर (म प्र) 452002

शुभकामनाओं सहित सादर श्रद्धाजलि

— हरकचन्द विलाला

विलाला बदर्स

(दाल एण्ड आयाल मिल)

निर्माता बढिया 'गाय' छाप चना दाल

तार बिलाला

अशोकनगर, जिला-गुना (म० प्र०)

फोन १३

‘समयसार नाटक’ का पुण्य-पाप-एकत्व द्वार

— नेमीचन्द पाटनी

पण्डित बनारसीदास की सर्वाधिक लोकप्रिय रचना “समयसार नाटक” है। इसके विषय की गंभीरता एवं कवित्तो के माध्यम से सीधी-साधी भाषा में उस गंभीर विषय का स्पष्टीकरण पण्डितजी की अद्भुत प्रतिभा को उजागर करता है।

उपरोक्त ग्रन्थ के विषय को पण्डितजी ने १३ अधिकारो (द्वारो) में विभाजित किया है। इसमें १६ सवैयो का एक छोटा सा “पाप-पुण्य-एकत्व द्वार” है। इस द्वार का नामकरण भी पण्डितजी ने ‘एकत्व’ विशेषण लगाकर किया है। अतः हमें यहाँ समझना है कि पण्डितजी ने ऐसा क्यों किया ?

हमारा उद्देश्य तो मात्र मोक्ष प्राप्त करना अर्थात् पूर्ण सुखी होना है, उसको प्राप्त करने के उपाय के रूप में सप्ततत्त्व का यथार्थ श्रद्धान होना अत्यन्त आवश्यक है। इन सात तत्त्वों में आस्रव तत्त्व तथा बधतत्त्व हेय है। उन्हीं के अवयवरूप पुण्य एवं पाप तत्त्व है। इन दोनों तत्त्वों का आस्रव एवं बध तत्त्व की तरह सात तत्त्वों में स्वतन्त्र स्थान नहीं है, बल्कि ये दोनों आस्रव-बध तत्त्व के अंग ही हैं। ऐसा होने पर भी अज्ञानी जीव आस्रव को पुण्य और पाप के रूप में दो भागों में बाँटकर पुण्य को उपादेय और पाप को हेय मानकर एक प्रकार से आस्रव तत्त्व को, जो मात्र हेय तत्त्व है, उसमें उपादेय बुद्धि कर लेता है तथा आस्रव के नाश करने का पुरुषार्थ करने के बजाय आस्रव की रक्षा करने का पुरुषार्थ करता है, फलतः मोक्षमार्ग की प्राप्ति के बजाय वह उसके विरुद्ध ससार मार्ग का ही पोषण करता है।

अज्ञानी जीव की इस भूल को मिटाने के लिए पण्डितजी ने पुण्य और पाप में द्वैत नहीं है, दोनों एकत्वरूप ही हैं — यह समझाने का प्रयास किया है तथा इसके लिए पुण्य-पाप में एकत्व सिद्ध किया है तथा ‘एकत्व’ शब्द लगाकर अज्ञानी को दोनों तत्त्वों को एक आस्रव तत्त्व ही मानने के लिए प्रेरित करने की दृष्टि से इस अधिकार को “पुण्य-पाप-एकत्व द्वार” नाम दिया है। पण्डितजी ने आस्रव द्वार के प्रारम्भ में स्वयं लिखा भी है कि—

पाप पुनः की एकता, वरनी अगम अनूप।

अब आस्रव अधिकार कछु, कहौ अध्यात्म रूप ॥१॥

यही बात आचार्य श्री श्रमृतचन्द्रदेव के पुण्य-पाप अधिकार की प्रारम्भिक उत्थानिका से भी सिद्ध होती है। यथा —

“अथैकमेव कर्म द्विपात्रीभूय पुण्यपापरूपेण प्रविशति ।”

तात्पर्य यह है कि पुण्य-पाप मात्र एक आस्रवतत्त्व के ही दो अंग हैं तथा मोक्षमाग मे । दोनों ही वध के कारण होने से दोनों ही हेय तत्त्व हैं, उनमें किसी को हेय तथा किसी को उपादेय मानना यह आस्रव-वध तत्त्व सम्बन्धी भूल है और सात तत्त्व की यथार्थ श्रद्धा हुए विना सम्यक्त्व प्राप्त होना असम्भव है ।

इस ही को पण्डितजी ने सिद्ध किया है कि पुण्य और पाप दोनों की उत्पत्ति के कारणों में भी एकता है और उनके फल अर्थात् वध में भी एकता है, उनके स्वाद में भी एकता है, ससार के बढाने में भी दोनों का फल एक सा ही है अर्थात् मोक्ष प्राप्त करने में दोनों एक ही प्रकार से बाधक हैं । इस ही को श्रमृतचन्द्राचार्यदेव ने निम्न श्लोक द्वारा स्पष्ट किया है—

हेतुस्वभावानुभवाश्रयाणां सदाप्यभेदान्न हि कर्मभेदः ।

तद्वधमागाश्रितमेकमिष्टं स्वयं समस्तं खलु वधहेतुः ॥१०२॥

अर्थः—हेतु, स्वभाव, अनुभव और आश्रय - इन चारों का सदा ही अभेद होने से कर्म में निश्चय से भेद नहीं है, इसलिए समस्त कर्म निश्चय से वधमार्ग के आश्रित हैं और वध के कारण हैं, अतः कर्म एक ही माना गया है, उसे एक ही मानना योग्य है ।

इस प्रकार पण्डितजी ने इस अधिकार का “पाप-पुण्य-एकत्व द्वार” नाम दिया, उसका औचित्य सिद्ध होता है । साथ ही पण्डितजी उपरोक्त कलश के उत्तर में उपरोक्त हेतु, स्वभाव, अनुभव एवं आश्रय चारों के स्वरूप का स्पष्टीकरण पाँचवें छन्द में इस प्रकार देते हैं—

सकलेस परिनामनि सौ पापवध होइ,
 विसुद्ध सौ पुन्न वध हेतु-भेद मानियै ।
 पाप के उदै असाता ताकौ है कटुक स्वाद,
 पुन्न उदै साता मिष्ट रस-भेद जानियै ॥
 पाप सकलेस रूप पुन्न है विसुद्ध रूप,
 दुहू कौ सुभाव भिन्न भेद यौ बखानियै ।
 पाप सौ कुगति होई पुन्न सौ सुगति होइ,
 ऐसौ फलभेद परतच्छि परमानियै ॥५॥

इस ही सन्दर्भ में उक्त चार भेदों को समझकर मोक्षार्थी का क्या कर्तव्य है, उसका स्पष्टीकरण स्वयं छठवें छन्द में निम्न प्रकार किया है —

पाप बध पुन्न बध दुहू में मुक्ति नाहि,
 कटुक मधुर स्वाद पुगल कौ पेखिए ।
 सकलेस विसुद्ध सहज दोऊ कर्मचाल,
 कुगति सुगति जगजाल में विसेखिए ॥
 कारनादि भेद तोहि सूझत मिथ्यात माहि,
 ऐसौ द्वैत भाव ग्यान दृष्टि में न लेखिए ।
 दोऊ महा अधकूप दोऊ कर्मबधरूप,
 दुहू कौ विनास मोख मारग में देखिए ॥६॥

उपर्युक्त विषय पर गम्भीरता से विचार करने पर सहज ही प्रश्न खड़ा होता है कि संसारी प्राणियों को बहुधा दो ही भाव देखने में आते हैं और आपने दोनों ही भावों को छोड़ने योग्य कहा है तो हम क्या करें ? इसके सम्बन्ध में स्वयं पण्डितजी ने निम्न प्रकार आठवें छन्द में प्रश्न उठाकर स्पष्ट किया है—

सिष्य कहै स्वामी तुम करनी असुभ सुभ,
 कीनी है निषेध मेरे ससै मन माही है ।
 मोख के सधया ग्याता देसविरती मुनीस,
 तिनकी अवस्था तौ निरावलब नाही है ॥
 कहै गुरु करम कौ नास अनुभी अभ्यास,
 ऐसौ अवलब उनही कौ उन पाही है ।
 निरुपाधि आतम समाधि सोई सिरूप,
 और दौर धूप पुदगल परछाही है ॥८॥

इसी की पुष्टि में दसवें छन्द में वे कहते हैं कि—

अंतर-दृष्टि लखाउ, निज सरूपकौ आचरन ।
 ए परमात्म भाउ, सिव कारन येई सदा ॥१०॥

इस प्रकार पण्डितजी ने दो बातें स्पष्ट रूप से सिद्ध की कि (१) पाप-पुण्य दोनों में एकत्व है अर्थात् आसन्न-बध के कारण एव ससार-परिभ्रमण की अपेक्षा दोनों में समानता है तथा (२) एक आत्मा का आश्रय, अवलम्बन अर्थात् अपनापन स्थापन करने से अपना उपयोग आत्मा में ही सिमटने लगता है अर्थात् अपने में ही आचरण करने लगता है, फलतः पुण्य-पाप भाव ही उत्पन्न नहीं होते, इस ही को शास्त्रीय भाषा में शुद्ध उपयोग कहा गया है ।

पण्डितजी ने सातवें छन्द में निम्न प्रकार कहा है—

सील तप सजम विरति दान पूजादिक,
 अथवा असजम कषाय विषैभोग है ।
 कोऊ सुभरूप कोऊ असुभ स्वरूप मूल,
 वस्तु के विचारत दुविध कर्मरोग है ॥

ऐसी वधपद्धति बखानी वीतराग देव,
 आतम धरम में करम त्याग जोग है ।
 भी-जल-तरैया राग-द्वेष की हरैया महा-
 मोख को करैया एक सुद्ध उपयोग है ॥७॥

उपर्युक्त विषय स्पष्ट होने पर भी एक गम्भीर प्रश्न खड़ा रहता है कि साधक जीव (सम्यग्दृष्टि जीव) भी शुभ-अशुभ भाव से रहित तो नहीं देखने में आते । जब वे यह मानते हैं कि शुभ-अशुभ दोनों भाव ही ससार के कारण हैं, छोड़ने योग्य हैं, फिर भी वे उन भावों में देखे जाते हैं; उसका कारण क्या ? साथ ही जिनवाणा में भी शुभ भाव को मोक्षमार्ग का कारण, परम्पराकारण कहा गया है, उपादेय भी कहा गया है ? ये दोनों बातें एक दूसरे के विपरीत जान पड़ती हैं । अतः इसका समाधान अत्यन्त आवश्यक है ।

समाधान स्वरूप पण्डितजी ने चौदहवें छन्द में निम्न प्रकार कहा है—

जौलौ अष्ट कर्म की विनास नाही सरवथा,
 तीलौ अतरातमा में धारा दोइ वरनी ।
 एक ग्यानधारा एक सुभासुभ कर्मधारा,
 दुहू की प्रकृति न्यारी न्यारी न्यारी धरनी ॥
 इतनी विसेस जु करमधारा वधरूप,
 पराधीन सकति विविध वध करनी ।
 ग्यानधारा मोखरूप मोख की करनहार,
 दोख की हरनहार भी-समुद्र-तरनी ॥१४॥

उपर्युक्त संवेद्या से यह स्पष्ट है कि ज्ञानी पुरुष को ज्ञानधारा तथा कर्मधारा दोनों साथ-साथ रह सकते हैं और ज्ञानधारा मोक्षमार्ग रूप है तथा कर्मधारा ससारमार्ग रूप है, लेकिन ज्ञानी कर्मधारा अर्थात् शुभाशुभ भाव दोनों को हेय मानते हुए भी उनको होने क्यों देता है—यह प्रश्न ज्यो का त्यों खड़ा ही रहता है ।

उपर्युक्त विषय में समझने योग्य तथ्य यह है कि किसी भी वस्तु को छोड़ने अर्थात् त्याग करने के पहले अनेक प्रकार से वह वस्तु मेरे लिए अहितकर है - ऐसा निर्णय किया जाता है अर्थात् सबसे पहले मान्यता में श्रद्धा में उस वस्तु को अहितकर अर्थात् छोड़ने योग्य माना जाता है तभी वह छोड़ी जा सकती है । ऐसा कभी देखने में नहीं आता कि जिस वस्तु का त्याग हो वह पहले विचारों में, श्रद्धा में छोड़ने योग्य नहीं मानी जावे अर्थात् रखने योग्य मानी जावे और वह छूट जावे । ठीक इसी प्रकार ज्ञानी पुरुष शुभाशुभ भावों को श्रद्धा में छोड़ने योग्य मानता है, तब ही वे क्रमशः छूटते हैं । जिस प्रकार निर्णय और छूटना एक साथ ही नहीं होते, उसी प्रकार श्रद्धा में हेय मान लेने से ही शुभाशुभ भावों का छूटना संभव नहीं होता । इस ही अपेक्षा उपर्युक्त सगीये में अन्तरात्मा अर्थात् ज्ञानी को शुभाशुभ कर्मधारा एवं ज्ञानधारा अर्थात् शुभाशुभ के अभावस्वरूप

ज्ञायक भाव मे प्रवृत्ति रूपा धारा दोनो एक साथ अर्थात् साथ-साथ रहती है। श्रद्धा मे हेय मान लेने के बाद उत्तरोत्तर जसे-जसे कर्मधारा घटती जाती है वैसे-वैसे ही ज्ञानधारा बढ़ती जाती है। अन्ततः कर्मधारा का सम्पूर्णतया अभाव होकर मोक्ष-प्राप्ति हो जाती है।

इस प्रकार जिनवाणी मे जहाँ-जहाँ शुभभाव को हेय कहा गया हो वहाँ उस कथन को श्रद्धा की अपेक्षा कहा गया कथन समझना चाहिए, साथ ही यह भी स्वीकार करना चाहिए कि छोड़ने योग्य मानने पर भी मैं इनका अभाव नहीं कर पाता हूँ—यह भी मेरा स्वयं का कसूर है। ऐसा स्वीकार करने से ज्ञानी क्रमशः उन भावों का भी अभाव करने का प्रयास करता रहता है। उन प्रयासों को वह छोड़ता नहीं है तथा उपादेय भी नहीं मानता है, ऐसी स्थिति मे वर्तनेवाले ज्ञानी के शुभाशुभ भावों को ज्ञानी को भूमिका मे घातक नहीं होने से अर्थात् श्रद्धा मे हेय मानते हुए भी जो-जो शुभाशुभ प्रवृत्ति मे चलते रह सकते हैं, उन-उन भावों को जिनवाणी मे व्यवहार चारित्र के नाम से कहा गया है। इस ही कारण उन-उन भावों को निश्चय चारित्र का सहचारी देखकर व्यवहार से परम्परा कारण भी कहा गया है।

इस सम्बन्ध मे उपर्युक्त कथन के मर्म को भली प्रकार नहीं समझकर उसका एकान्त पक्ष पकड़कर जो व्यक्ति अपनी स्वच्छन्द प्रवृत्ति के पोषण के लिए उपर्युक्त अभिप्राय का दुरुपयोग करता है। उसको भी सचेत करने के लिए पण्डितजी पन्द्रहवें छन्द मे निम्न प्रकार कहते हैं—

समुझै न ग्यान कहै करम किये सौ मोख,
ऐसे जीव विकल मिथ्यात की गहल मैं ।
ग्यान पच्छ गहै कहै आतमा अबध सदा,
बरतै सुखद तेऊ बूडे है चहल मैं ॥
जथा जोग करम करै पै ममता न धरे,
रहै सावधान ग्यान ध्यान की टहल मैं ।
तेई भव सागर के ऊपर ह्वै तरै जीव,
जिन्हि कौ निवास स्यादवाद के महल मैं ॥१५॥

जैसे मतवारौ कोऊ कहै और करै और,
तैसे मूढ प्राणी विपरीतता धरतु है ।
असुभ करम बध कारन बखानै मानै,
मुक्ति के हेतु शुभ-रीति आचरतु है ॥
अतर सुदृष्टि भई मूढता विसर गई,
ग्यान कौ उदोत भ्रम-तिमिर हरतु है ।
करनी सौ भिन्न रहै आतम-सुरूप गहै,
अनुभौ अरंभि रस कौतुक करतु है ॥१६॥

इस प्रकार पण्डितजी ने इस पुण्य-पाप-एकत्व द्वार के माध्यम से अज्ञानी की पाप में हेय व पुण्य में उपादेय रूप अनादिकालीन भूल को मिटाकर सच्चा श्रद्धान कराया है । शुभभाव एव अशुभभाव दोनों ही आस्रव के भेद होने से सदैव एव सर्वत्र हेय ही हैं—ऐसा सर्वप्रथम श्रद्धा में स्वीकार कर क्रमशः उनके अभाव करने का पुरुषार्थ करना चाहिए, ऐसी यथार्थ श्रद्धा के द्वारा पूर्ण दशा की प्राप्ति हो जाती है ।

इस मार्ग को अपना कर सभी जीव अपने चरम लक्ष्य को प्राप्त करें, इसी भावना के साथ विराम लेता हूँ ।

☐

लेखक-परिचय — उम्र ७४ वर्ष । शिक्षा मिडिल क्लास । आप लगभग ४० वर्ष पूर्व आध्यात्मिक सत्पुरुष श्री कानजी स्वामी के सपर्क में आए थे और तभी से निरन्तर जिनवाणी के आलोक में जीने और जिलाने का अनुपम कार्य कर रहे हैं । आप पण्डित टोडरमल स्मारक ट्रस्ट, जयपुर के महामन्त्री हैं । श्री १०८कुन्द-कहान दि० जैन तीर्थ सुरक्षा ट्रस्ट के ट्रस्टी हैं । श्री टोडरमल दि० जैन सिद्धान्त महाविद्यालय के मन्त्री हैं । अन्य भी ऐसी ही अनेक महत्त्वपूर्ण धार्मिक सस्थाओं के उच्च पदों पर आसीन रहते हुए आप तत्त्वप्रचार में निष्पृह भाव से ७४ वर्ष की अवस्था में भी आश्चर्यजनक सक्रियता से कार्य कर रहे हैं । तत्त्व के प्रचार प्रसार में आपका बहुमुखी योगदान अविस्मरणीय है । खास बात तो यह है कि इसके बावजूद आप जिनवाणी के मर्मज्ञ प्रवचनकार विद्वान् भी हैं ।

वस्तु विचारत ध्यावते, मन पावे विश्राम ।
रस स्वादत सुख ऊपजं, अनुभी याकौ नाम ॥

— समयसार नाटक

With best compliments from

— MOHANLAL SETHI

SETHI AND SONS

Government Supplier in Irrigation Deptt in Assam
Dealers in Hardware, Machines, Electrical Goods Machine
and Machinery Parts

A T Road, GAUHATI-781 009 (Assam)

Phone 24412

उनकी जन्म-शताब्दी मनाना तब सार्थक होगा

— पण्डित ज्ञानचन्द जैन

यह जानकर अति प्रसन्नता हुई कि अध्यात्मरसिया कविवर पण्डित बनारसी-दास के चतुर्थ शताब्दी वर्ष में जैनपथ प्रदर्शक अपना दार्ष्टिक विशेषांक प्रकाशित कर रहा है। अखिल भारतीय जैन युवा फ़ैडरेशन द्वारा भी सारे देश में उनका चतुर्थ शताब्दी समारोह दि. ६.२ १९८७ को मनाया जा रहा है। लाखों की तादाद में जयपुर से छपने-वाली राजस्थान पत्रिका (दैनिक) में भी उनकी जीवनी का वृत्तान्त क्रम से चल रहा है।

आखिर उनमें ऐसी कौन सी चीज है जो सारे भारतवासी जैन आज भी उनका ऐसा उपकार मानते हैं? उनके जीवन में ऐसी कौन सी अलौकिकता है जिसे हम आज भी याद करते हैं?

स. १६४३ को माघ शुक्ल एकादशी रविवार के दिन रोहिणी नक्षत्र के तृतीय चरण में जन्मे इस महापुरुष ने समर्थ आचार्य कुन्दकुन्द के एवं आचार्य अमृतचन्द्र के रहस्य को 'समयसार नाटक' के माध्यम से खोलकर जगत को निहाल किया है। समयसार नाटक, परमार्थ वचनिका जैसे महान अध्यात्म के गूढ़ रहस्यों की प्रशंसा हमने सत्पुरुष श्री कानजी स्वामी से प्रत्यक्ष सुनी है। ज्ञानी की अन्तर्दृष्टि को अन्तर्दृष्टि वाले ज्ञानी गुरुदेव ने पहचाना था।

पण्डितजी ने अपने जीवनकाल में अनेक उतार-चढ़ाव देखे। पण्डितजी ने एक के बाद एक तीन शादियाँ की, उनसे दो पुत्री सात पुत्र हुए तथा वे सभी उनके सामने ही वियोग को भी प्राप्त हुए। ऐसी परिस्थिति बनने पर भी उन्होंने मन स्थिति नहीं बिगड़ने दी।

जीवन के अन्तिम क्षणों में भी अपने ज्ञायक का अवलम्बन न छोड़नेवाले बनारसी दास अन्तिम छन्द लिखकर जगत को धर्मध्यान की प्रेरणा दे गये।

“ज्ञान कुतक्का हाथ, मारि अरि मोहना।

प्रगट्यो रूप स्वरूप, अनन्त सु सोहना ॥

जा परजै को अत, सत्य कर मानना।

चले बनारसीदास, फेर नहीं आवना ॥”

कविवर ने समयसार नाटक के मर्म को खोलकर भव्य जीवों को निहाल किया है। आत्मा के अनुभव को ही सच्चा सुख मानते हुए वे लिखते हैं—

“अनुभव चिन्तामनि रतन, अनुभव है रसकूप ।
अनुभव भारग मोख की, अनुभव मोख सरूप ॥”

वे सम्यक्त्वी की महिमा गाते अधाते नहीं हैं—

“भेदविज्ञान जग्यो जिन्ह के घट, सीतल चित्त भयी जिम चदन ।
केलि करे सिव भारग में, जग माहि जिनेसुर के लघु नन्दन ।”

उन्होंने उपादान-निमित्त की सारी कथा एक दोहे में कह दी है —

“उपादान निज गुण जहा, तह निमित्त पर होय ।
भेद ज्ञान परवान विवि, विरला बूमै कोय ॥”

इसी तरह सम्यग्दर्शन से लेकर मोक्ष तक की सारी बात एक दोहे में कह दी है—

“एक देखिये जानिये, रमि रहिये इक ठौर ।
समल विमल न विचारिये, यहै सिद्धि नहि और ।”

कहाँ तक कहे, यदि हम इस चतुर्थ शताब्दी समारोह में उनके द्वारा विरचित श्रद्धा-कथानक, समयसार नाटक नाममाला, बनारसीविलास, परमार्थ वचनिका, उपादान-निमित्त की चिट्ठी आदि आगम ग्रन्थों का स्वाध्याय करके अपन जीवन में सयोग व विभाव से दृष्टि हटाकर स्वभाव-सन्मुख जा सके, तो उनकी जन्म शताब्दी मानना साथक होगा ।

कविवर के जन्म दिन ६ फरवरी १६८७ से एक वर्ष तक सारे देश की स्वाध्याय शालाओं के माध्यम से सभी जीव इन ग्रन्थों का पठन, पाठन, मनन चिन्तन करके अनुभव को प्राप्त करें—इस पवित्र भावना के साथ कविवर प बनारसीदास के चरणों में अपने श्रद्धासुमन समर्पित करता हूँ । कि जीवन की प्रतिकूल परिस्थितियों में हमारी मन-स्थिति न बिगड़े तथा हम सयोगों को बदलने के बजाय दृष्टि को बदले, स्वलक्ष्मी प्रकट करने का पुरुषार्थ जगाये—इस पवित्र भावना के साथ विराम लेता हूँ ।

□

लेखक-पटिघय — उम्र ५२ वर्ष । श्री कुन्दकुन्द-कहान दिगम्बर जैन तीर्थ सुरक्षा ट्रस्ट के समर्पित तत्त्वप्रचारक आध्यात्मिक विद्वान् । सम्पर्क-सूत्र ज्ञानानन्द निवास, किला अन्दर, विदिशा (म० प्र०) ।

कविवर पण्डित बनारसीदासजी के प्रति हार्दिक श्रद्धाजलि

—उग्रसेन बण्डी

बण्डी गारमेण्ट्स

रेडीमेड एव होजरी के थोक व्यवसायी

बड़ा बाजार, उदयपुर (राज०)

भेदविज्ञान : कविवर पं. बनारसीदास की दृष्टि में

— वि० धनकुमार जैन

जैनदर्शन का मूल प्रयोजन आत्महित रहा है जो आत्मानुभूति से ही संभव है, क्योंकि आत्मा की अनुभूति बिना सुख प्राप्त करना असंभव है। कविवर ने स्वयं कहा है—

“अनुभव चिन्तामणि रतन, अनुभव है रसकूप ।
अनुभव मारग मोख कौ, अनुभव मोख सरूप ॥”

उक्त अनुभव का स्वरूप दर्शाते हुए वे लिखते हैं—

“वस्तु विचारत ध्यावतै, मन पावै विश्राम ।
रस स्वादत सुख ऊपजै, अनुभौ याकौ नाम ॥”

अनुभव का अभिप्राय आत्मानुभूति से है तथा रसस्वादत का भाव निजानन्द से है। जैनदर्शन के समस्त ज्ञानी सत्ता ने अनुभूति का उपाय भेदविज्ञान को ही माना है। जब तक आपा-पर (स्व-पर) का भेदविज्ञान नहीं करेंगे तब तक अपनी वस्तु में अपनत्व के साथ स्वानुभूति कैसे प्रकट होगी? अतः यह तो निश्चित है कि सुख-प्राप्ति की उपायभूत स्वानुभूति भेदविज्ञान कला से ही सम्भव है। यहाँ केवल कविवर बनारसीदास की दृष्टि से ही भेदज्ञान का विषय विवेच्य है।

महाकवि पं० बनारसीदासजी एक आध्यात्मिक क्रान्ति के जन्मदाता एवं अध्यात्म और काव्य दोनों में सर्वोच्च प्रतिष्ठा प्राप्त सत्रहवीं शताब्दी के सुप्रसिद्ध आत्मानुभवी विद्वान् थे। आप अपने जीवन में विपुल सकटों के बीच रहकर भी निज-आत्मबल (पुरुषार्थ) द्वारा जैनतर मान्यताओं से विरक्त होकर दिगम्बर जैन बने थे। पश्चात् आपने जिनागम एवं जिनाध्यात्म से ओतप्रोत चार रचनाएँ लिखीं। उनमें से “समयसार नाटक” एक सर्वोत्कृष्ट आध्यात्मिक कृति है।

विवेचनीय विषय ‘भेदविज्ञान’ सवर द्वार में विशेष स्पष्टीकरण के साथ आया है। इस सदर्भ में जो लिखा है वह अवलोकनीय है। निम्नांकित छन्द में कविवर ने भेदविज्ञान को साक्षात् आत्मानुभूतिरूप सवर, निर्जरा तथा मोक्ष का कारण बताया है—

“भेदग्यान सवर-निदान निरदोष है ।
 सवर सौ निर्जरा अनुक्रम मोक्ष है ॥
 भेद ग्यान सिवमूल जगतमहि मानिये ।
 जदपि हेय है तदपि उपादेय जानिये ॥”

लोक मे भेदविज्ञान निर्दोष है, सवर का कारण है, सवर-निर्जरा का कारण है और निर्जरा मोक्ष का कारण है । यद्यपि वह आत्मा का निजस्वरूप नहीं होने से त्याज्य है तो भी उसके बिना मोक्ष एव मोक्षमार्ग नहीं होने से प्रथम अवस्था मे उपादेय माना है । आत्मस्वरूप की प्राप्ति हाने पर भेदविज्ञान को भी हेय कहा है —

“भेदग्यान तबलौ भलौ, जवलौ मुक्ति न होइ ।
 परम जाति परगट जहा, तहा न विकल्प कोइ ॥”

भेदविज्ञान तभी तक सराहनीय है जबतक मोक्ष अर्थात् शुद्धस्वरूप ही प्राप्ति नहीं होती । जहाँ ज्ञानज्योति (सम्यग्ज्ञान) प्रगट हो जाती है वहाँ भेदज्ञान का भी अवकाश नहीं रहता । वैसे देखा जाए तो भेदविज्ञान से ही आत्मा उज्ज्वल होती है, प्राथमिक भूमिका मे भेदविज्ञान की उपयोगिता बताते हुए यह भी कहा है—

“भेदग्यान सावू भयौ, समरस निरमल नीर ।
 घोवी अतर आतमा, धौवै निजगुन चीर ॥”

समांकितो (विवेकी) रूपी घोवी, भेद विज्ञान रूप साबुन और समता रूप निर्मल जल से आत्मगुण रूप वस्त्र को साफ करते है ।

अब भेदविज्ञान के स्वरूप परविचार करते है, जिसकी महत्ता ऊपर कह आये है ।

समस्त परवस्तुओं से भिन्न निजात्मा को जानना ही भेदविज्ञान है । स्व और पर के बीच अन्तर (भेद) किए जानेवाले विवेक (ज्ञान) को ही भेदविज्ञान कहा जाता है । वस्तुतः देखा जाए तो आत्मज्ञान (आत्मधर्म) ही भेदविज्ञान है । इसे स्व-पर विवेक नाम से भी अभिहित किया जाता है ।

भेदविज्ञान से आशय यह नहीं कि मात्र दो पदार्थों के बीच अन्तर को जानना, अपितु जिन पदार्थों के बीच भेद (अन्तर) किया जा रहा है उनमे प्रथम पार्टी मे स्वय का, दूसरी पार्टी मे परवस्तुओं या व्यक्तियों का होना अनिवार्य है । जैसे रूस और चीन के बीच सीमा विवाद के होने मे और भारत और चीन के बीच सीमा विवाद होने मे जो अन्तर (फर्क) है, वही अन्तर इसमे समझना चाहिए ।

पर को जानना भी स्व को जानने के लिए ही है । पर का त्याग और स्व का ग्रहण ही भेदविज्ञान एव उसका फल है । पर को जानना मात्र है और स्वय को जानने के साथ ही उसमे जमना-रहना है ।

बनारसीदास के समय की सामाजिक स्थिति

— डॉ० अनिल जैन

‘सर्वकथानक’ कई दृष्टिकोणों से बहुत महत्वपूर्ण कृति है। यह ऐसे युग में आता जब केवल मुगल बादशाहों के चरित ही लिखे जाते थे। यह एक स्तरीय रचित है क्योंकि इसमें कवि ने अपने सभी कमजोरियों तथा कमियों को बिना प्रचिकित्साहट के प्रस्तुत किया है। उन्होंने अपने दोषों को बताने में इस बात की मात्रा भी चिन्ता नहीं की है कि उनकी बातों को पढ़कर लोग मजाक बनायेंगे तथा हँसेंगे। इस आत्मचरित में कविवर के जीवन के अतिरिक्त तत्कालीन सामाजिक-जनैतिक स्थिति के बारे में भी बहुत कुछ पता चलता है।

उस समय लोग बच्चों की शिक्षा पर अधिक ध्यान नहीं देते थे। प्राथमिक शिक्षा समाप्त होती थी। समाज में बालविवाह की प्रथा प्रचलित थी। दश-ग्यारह आयु में ही शादियाँ हो जाया करती थी। समाज में स्त्रियों की स्थिति अच्छी नहीं थी। स्त्री के मरने के समाचार के साथ ही दूसरे विवाह का प्रस्ताव आ जाता था। चिकित्सा की अच्छी व्यवस्था नहीं थी। इसी कारण अधिकांश की अल्पायु में ही मृत्यु हो जाया करती थी। स्त्रियाँ भी प्रसूति-काल में मर जाया करती थी। कविवर ने भी बच्चे अल्पायु में ही मर गये, दो पत्नियाँ प्रसवकाल में ही मर गईं। माता-पिता मृत्यु के समय अपने आत्मीय जनों में मिठाई तथा फल आदि वितरण करने की प्रचलित थी। कविवर ने स्वयं उस रीति के अनुसार अपने माता पिता के स्वर्ग-होने पर फल आदि वितरित किये।

समाज में अन्ध-विश्वास फैला हुआ था। लोग जादू-टोने तथा मन्त्रो-तन्त्रों में बहुत विश्वास करते थे। सती की जात आदि पर जाने की प्रथा भी प्रचलित थी।

उन दिनों सस्ते का जमाना था। कविवर ने स्वयं दो सौ रुपये से ही नये सिरों से सिर प्रारम्भ किया। लोग एक-दूसरे पर बहुत विश्वास करते थे। कविवर ने अपने सिर का सामान किसी और के हाथों जौनपुर से आगरा मँगवाया। एक कच्चीड़ीवाले ने महीने कविवर को उधार कच्चीड़ियाँ खिलाईं। मकान आदि किराये पर उठाने पर तैयार थी। धरो में सन्दूक आदि रखने की कोई विशेष व्यवस्था अच्छी नहीं थी। सभी धर्मों को मानने की स्वतंत्रता थी तथा विद्वान लोग आपस में बैठकर धार्मिक

भेदविज्ञानी अपने पराये की पहचान करता है। परपरणति का त्याग कर शुद्धात्मा के अनुभव में स्थिर रहकर, निजपद को प्राप्त कर, निर्मल, विशुद्ध, स्थिर अतीन्द्रिय परमानन्द को प्राप्त करता है।

इसप्रकार हम देखते हैं कि धर्म का प्रारम्भ संवर (स्वानुभूति) से होता है और वह संवर भेदविज्ञानपूर्वक होता है। अतः हम सबका कर्तव्य है कि हम भेदविज्ञान कला को प्राप्त करने का प्रयत्न करें।

□

लेखक परिचय — उम्र २० वर्ष। शिक्षा शास्त्री। सम्प्रति श्री टोडरमल दि जैन सिद्धान्त महाविद्यालय जयपुर में जैनदर्शनाचार्य में अध्ययनरत। मातृभाषा आपकी तमिल है। सम्पर्क-सूत्र ए-४, बापूनगर, जयपुर ३०२०१५

तू भ्रम भूल ना रे प्रानी

तू भ्रम भूल ना रे प्रानी, तू भ्रम भूल ना रे। टेक॥
 धर्म विसारि विषय सुख सेवत, वे मतिहीन अग्यानी॥तू०॥
 तन-धन-सुत-जन जीवन जोवन, डाभ अनी ज्यौ पानी॥तू०॥
 देख दगा परतच्छ 'वनारसी' ना कर होड विरानी॥तू०॥

— वनारसी विलास, पृष्ठ २३६

With Best Compliments From *

Gandhi Motors Authorised Dealers for TVS 50 Mopeds
 Gandhi Automobiles Authorised Dealers Ind-Suzuki Motor Cycles

Siddheshwar Shopping Center

SOLAPUR-413001

Phone 7787

बनारसीदास के समय की सामाजिक स्थिति

— डॉ० अनिल जैन

“अर्द्धकथानक” कई दृष्टिकोणों से बहुत महत्त्वपूर्ण कृति है। यह ऐसे युग में लिखा गया जब केवल मुगल बादशाहों के चरित ही लिखे जाते थे। यह एक स्तरीय आत्म-चरित है क्योंकि इसमें कवि ने अपनी सभी कमजोरियों तथा कमियों को बिना किसी हिचकिचाहट के प्रस्तुत किया है। उन्होंने अपने दोषों को बताने में इस बात की किंचित्मात्र भी चिन्ता नहीं की है कि उनकी बातों को पढ़कर लोग मजाक बनायेंगे तथा घृणा करेंगे। इस आत्मचरित में कविवर के जीवन के अतिरिक्त तत्कालीन सामाजिक तथा राजनैतिक स्थिति के बारे में भी बहुत कुछ पता चलता है।

उस समय लोग बच्चों की शिक्षा पर अधिक ध्यान नहीं देते थे। प्राथमिक शिक्षा ही बहुत समझी जाती थी। समाज में बालविवाह की प्रथा प्रचलित थी। दश-ग्यारह वर्ष की आयु में ही शादियाँ हो जाया करती थी। समाज में स्त्रियों की स्थिति अच्छी नहीं थी। स्त्री के मरने के समाचार के साथ ही दूसरे विवाह का प्रस्ताव आ जाया करते थे। चिकित्सा की अच्छी व्यवस्था नहीं थी। इसी कारण अघिकाश की अल्पायु में ही मृत्यु हो जाया करती थी। स्त्रियाँ भी प्रसूति-काल में मर जाया करती थी। कविवर के ही नौ बच्चे अल्पायु में ही मर गये, दो पत्नियाँ प्रसवकाल में ही मर गईं। माता-पिता के देहान्त के समय अपने आत्मीय जनों में मिठाई तथा फल आदि वितरण करने की रीति प्रचलित थी। कविवर ने स्वयं उस रीति के अनुसार अपने माता पिता के स्वर्ग-वास होने पर फल आदि वितरित किये।

समाज में अन्ध-विश्वास फैला हुआ था। लोग जादू-टोने तथा मन्त्रो-तन्त्रों पर बहुत विश्वास करते थे। सती की जात आदि पर जाने की प्रथा भी प्रचलित थी।

उन दिनों सस्ते का जमाना था। कविवर ने स्वयं दो सौ रुपये से ही नये सिरे से व्यापार प्रारम्भ किया। लोग एक-दूसरे पर बहुत विश्वास करते थे। कविवर ने अपने व्यापार का सामान किसी और के हाथों जौनपुर से आगरा मँगवाया। एक कचौड़ीवाले ने कई महीने कविवर को उधार कचौड़ियाँ खिलाईं। मकान आदि किराये पर उठाने की परंपरा थी। धरो में सन्दूक आदि रखने की कोई विशेष व्यवस्था अच्छी नहीं थी। किसी भी घर्म को मानने की स्वतंत्रता थी तथा विद्वान लोग आपस में बैठकर धार्मिक

चर्चाये भी करते थे । उन दिनों व्यापार अच्छा चलता था । लोग साभे मे व्यापार करते थे, जिसमे विभिन्न शर्तें भी रखी जाती थी । साभे की समाप्ति पर कागजी कार्यवाही पूरी करना बहुत ही आवश्यक था, अन्यथा एक साभे द्वारा दूसरे पर कानूनी कार्यवाही करने का डर रहता था । कविवर बनारसीदास को साभे समाप्त होने पर मात्र कागजी कार्यवाही पूरी करने के लिए जौनपुर से आगरा आना पडा था । व्यापार घन्घे तथा सामान्य लेन-देन मे हीरे-मोती के अतिरिक्त राज्य की ओर से सिक्के भी प्रचलित थे । व्यापार के अच्छे होने मे उस समय की डाक व्यवस्था भी सहयोगी थी । यातायात मे सामान्यतया बैलगाडी का प्रयोग किया जाता था । साथ मे मजदूरो से काम लिया जाता था जो सिर पर रखकर सामान ले जाया करते थे ।

अर्द्धकथानक के अनुसार उस समय मुगलो की राजधानी आगरा थी । ५२ वर्ष राज्य के करने के पश्चात् सवत् १६६२ के कार्तिक मास मे शाह अकबर मृत्यु को प्राप्त हुए । उनके पश्चात् अकबर के ज्येष्ठपुत्र शाहजादा सलीम सिंहासन पर आरुढ हुए । सलीम ने सुल्तान नूरुद्दीन जहाँगीर की पदवी धारण की ।

सवत् १६८४ के अषाढ मास से २२ वर्ष तक राज्य करने के बाद बादशाह जहाँगीर काश्मीर से दिल्ली आते हुए रास्ते मे ही मर गया । उसकी मृत्यु के चार मास पश्चात् शाहजहाँ आगरे के सिंहासन पर बैठा और साहिब खान किरान की उपाधि धारण की ।

अकबर, जहाँगीर तथा शाहजहाँ के शासनकाल को मुगलो का स्वर्णयुग कहा जाता है क्योंकि इस दौरान एक स्थिर राज्य की स्थापना हुई । बाहरी आक्रमण बिल्कुल समाप्त हो गये थे तथा देश दिन-प्रतिदिन उन्नति कर रहा था । लोगो को किसी भी धर्म को मानने की छूट थी । धार्मिक यात्राओ मे राज्य की ओर से सहायता दी जाती थी । डाक-व्यवस्था भी सुन्दर थी । इस सबके बावजूद भी शासन-व्यवस्था मे बहुत सी कशियाँ थी, जिसके कारण आम जनता को कभी-कभी बहुत से कष्ट उठाने पडते थे ।

हम इस काल का ऐतिहासिक इतिवृत्त तो अन्य स्थानो से भी प्राप्त कर सकते है, लेकिन उस समय के राज्य के अन्तर्गत आम जनता किस प्रकार आतंकित रहती थी तथा उसे कैसी-कैसी यातनाये भुगतनी पडती थी, इसका उल्लेख 'अर्द्धकथानक' के अतिरिक्त कही और मिलना शायद कठिन है । कारण यह है कि कवि बनारसीदासजी उस राज्य के एक सामान्य नागरिक थे, अतः उन्होने उस समय की आप-वीती को ज्यो का त्यो प्रस्तुत कर दिया । 'अर्द्धकथानक' के अनुसार मुगलकाल की शासन व्यवस्था का कुछ महत्वपूर्ण व्यौरा इस प्रकार है—

(१) घर के मुखिया के मरने के बाद उस घर पर मुगल सरदार की मोहर लग जाती थी । इस प्रकार वह घर मुगल सरदार के आधीन हो जाता था । ऐसा ही एक बार कवि बनारसीदास के बाबा मूलचंद के समय हुआ । वे उस समय मध्य-भारत के बीहोली गाँव मे रहते थे ।

(२) शासन-परिवर्तन के समय लोग बहुत ही भयभीत रहते थे। सम्राट अकबर की मृत्यु के समय देश में जो कुछ घटित हुआ, उसके बारे में कविवर लिखते हैं कि सन् १६६२ में वर्षाकाल शेष होने पर कार्तिक मास में सम्राट अकबर मर गये। यह खबर आई। लोग उनके अभाव में स्वयं को पितृहीन-से असहाय समझने लगे। चारों ओर आतंक फैल गया। भविष्य की चिन्ता में मनुष्य चिन्तित हो गये। जब यह खबर आई कि राजधानी में शान्ति है तथा नये बादशाह जहाँगीर होंगे, तब उस आतंक की समाप्ति हुई।

(३) शासक वर्ग तथा जनता में बहुत भेद था। शासक वर्ग आम जनता के दुःख, तकलीफों को कोई चिन्ता नहीं करते थे। एक बार कवि बनारसीदास तथा उनके अन्य दो साथियों को रास्ते में रात हो गई। सर्दी बहुत अधिक थी। वे निकट की भोपड़ी में गये। उस भोपड़ी में शासक वर्ग का कोई एक व्यक्ति रहता था। उसने तीनों को भोपड़ी में से बाहर निकल जाने को कहा। बहुत अधिक आग्रह करने पर उसने उन तीनों को अपनी चारपाई से नीचे सोने की अनुमति दी।

(४) कभी-कभी बादशाह स्वयं ऐसे सूबेदारों को नियुक्त करता था जो बहुत अधिक आतंकवादी हों। ये सूबेदार जनता पर अकारण ही अत्याचार करते थे तथा धनी लोगों को लूटते थे। ऐसा ही एक सूबेदार जिसका नाम आघानूर था, को बादशाह ने जौनपुर भेजा। आघानूर के बारे में कवि लिखते हैं कि आघानूर ने बनारस तथा जौनपुर में शांति का राज्य स्थापित किया था। उसका क्रोध महाजन और व्यवसायियों पर ही अधिक था। कितने ही व्यवसायी उनके आदेश से मार खाते-खाते मर गये। कितने ही अघमरे होकर रह गये। कितने ही व्यवसायी, कोठीवाले, सराफ, जौहरी, दलाल उसके आदेश से धूत होकर कारागार में डाल दिये गये। उसने कभी यह विचार नहीं किया कि उन्हें सजा किस अपराध के लिए दी जा रही है। उन्हें एक शृंखला में बाँधकर चाबुक लगवाये और अन्धकार भरी कैद में डाल दिया। कोई भी उसकी नृशंसता से नहीं बच सका। कुछ समय बाद आघानूर आगरा लौट गया, किन्तु जो अधिक धनी थे उन्हें निर्दयतापूर्वक प्रताड़ित कर आगरा ले जाया गया।

(५) रिश्वत का भी खब जोर था। एक बार कविवर अन्य कई साथियों के साथ जौनपुर से आगरा जा रहे थे। रास्ते में इटावा में इन सभी साथियों को जिनमें कवि बनारसीदास भी शामिल थे, एक झूठे अभियोग ने फाँस लिया। इन सबों पर नकली सिक्के चलाने का अभियोग लगाया तथा जीवन के हाकिम तथा कोतवाल ने इन सबों को फाँसी की सजा देना नियत की। बहुत मुश्किल से ये सभी लोग बच पाये। स्वयं कविवर ने रिश्वत के तौर पर विभिन्न पदों के हिसाब से पुलिसवालों को इत्र, फुल्ले व धृत दिया।

(६) लुटेरे तथा डाकुओं का भी आतंक था। यात्रा पर जाते हुए कविवर के पिता व अन्य लोगों के सामान को लुटेरों ने लूट लिया। एक बार स्वयं कविवर का डाकुओं के सरदार से मुकाबला हुआ था।

इस प्रकार कविवर बनारसीदास ने 'अर्द्धकथानक' में तत्कालीन शासन-व्यवस्था का भी सागो पाग चित्रण किया है ।

इस प्रकार अर्द्धकथानक में कवि बनारसीदास ने अपने जीवन के जिस यथार्थ को प्रस्तुत किया है, वह सघर्ष से परिपूर्ण है जो किसी भी व्यक्ति को सहज ही अपनी ओर आकर्षित करने में सक्षम है । अर्द्धकथानक उस समय की राजनैतिक तथा सामाजिक स्थिति पर भी समुचित प्रकाश डालता है, जिससे यह आत्म-चरित और भी महत्वपूर्ण हो जाता है । साढ़े तीन सौ वर्ष पूर्व हिन्दी में लिखा वह आत्म-चरित अन्य आत्म-चरितों के लिये एक आदर्श है । कविवर बनारसीदासजी ने अन्य कई अध्यात्मिक रचनायें भी की हैं, लेकिन अकेले अर्द्धकथानक ने ही कविवर को जहान बना दिया है। जबतक आत्म-चरित लिखने की परम्परा रहेगी, कवि बनारसीदास जैन का नाम 'अर्द्धकथानक' के साथ अमर रहेगा ।

□

लेखक-परिचय :—सहायक निदेशक (आगार), तैल एवं प्राकृतिक गैस आयोग, मु. पो अकलेश्वर, जिला-भरूच (गुज) 301010

कविर्मनीषी बनारसी

वीरेन्द्रप्रसाद जैन

अध्यात्म रस रसी, जैन तुलसी, कविर्मनीषी बनारसी ।
 चेतना भी चाँदनी विलसी, समता सुहाई समरसी ॥टेक॥
 शब्द अर्थात्मा लिए, चेतना-विलास-पिए,
 खुल गए कपाट हिए, जले आत्म-ज्ञान-दिए ।
 फँस गई ज्ञान ज्योति दिवि-सी, मिथ्या-निशि गई बेबशी ॥
 भाषा शृंगार सही, युक्त अलंकार कई,
 किन्तु सरस ओज मयी, वर्ण्य विषय आत्मजयी ।
 भाव-भासना उदित उरवशी, ज्ञान-दृग स्वदृश्य-दर्शी ॥
 जड व जीव नाट्य रचे, भव अनानि नाच नचे,
 पर न सत्य सत्य जँचे, जन्म-मरण क्लेश भिचे ।
 चेतना हीन दशा मृत्यु-सी, निपट ज्ञान चेतना नशी ॥
 ज्ञान नाट्यकार जगा, बोध का प्रकाश पगा,
 समयसार दृश्य उगा, अन्ध बन्ध-द्वन्द भगा ।
 भव्य तत्त्व-सत्त्व-बोधि सरसी, स्वात्मानुभव पीयूष-सी ॥
 अर्द्धकथा आत्मकथा, मानव की मर्म व्यथा,
 अनुभव का कोष यथा, ज्ञान का प्रकाश तथा ।
 अध्यात्म काव्य के शतदल-सी, कला कीर्ति-कीमुदी हँसी ॥

— सम्पादक- 'अहिंसावाणी',

मु. पो अलीगज जिला-एटा (उ.प्र.)

बनारसीदास का लोकस्वभाव-निरूपण

— राजकिशोर जैन, बड़ौत (म० प्र०)

पण्डित बनारसीदास के काव्य में लोकस्वभाव के निरीक्षण की पैनी दृष्टि के भी दर्शन होते हैं। समयसार नाटक और अर्द्धकथानक में उनका लोकस्वभाव-निरूपण यत्र-तत्र देखा जा सकता है। उन्होंने यद्यपि यह चित्रण सुनियोजित नहीं किया है तथापि उनके तात्त्विक निरूपण के प्रसंग में अज्ञानों जीवों की प्रवृत्ति कैसी होती है — इस बात के दिग्दर्शन कराने में लौकिक जीवों की परिणति, स्वभाव, चेष्टाये कैसी होती है और वे चेष्टाएँ पौद्गलिक मन-वचन-काय द्वारा किस प्रकार व्यक्त होती हैं, उन सबका निरीक्षण पण्डितजी ने गहरी व पैनी दृष्टि से किया है।

मनुष्य सामाजिक प्राणी है। वह समूह में रहता है और समूह के साथ उसका वचन-व्यवहार और काय-व्यवहार चलता रहता है। शरीर-सत्ता को अपनी सत्ता मानकर अज्ञानी जीव उसकी सुरक्षा में अति सावधान और चौकन्ना रहता है तथा अनजाने में ही राजनीतिक हो जाता है। राजनीति का यह अलिखित सिद्धान्त है कि दूसरे के द्वारा अपनी सत्ता को सदा खतरे से समझो और किसी का कभी भी विश्वास मत करो। तथा दूसरा आक्रमण करे, इसके पहले तुम स्वयं आक्रमण कर दो। काया से आक्रमण तो सदा संभव नहीं होता, अतः वचन द्वारा तो तुरन्त आक्रमण कर ही दो। वचन द्वारा किए गए आक्रमण में प्रत्याक्रमण का ज्यादा खतरा रहता नहीं है। इस दशा का चित्रण कवि ने सुन्दर सरल भाषा में विस्तारपूर्वक किया है—

सरल कौ सठ कहै, वकता कौ घीठ कहै,
विनै करै तासौ कहै घन कौ अधीन है।
छमी कौ निबल कहै दमी कौ अदत्ति कहै,
मधुर वचन बोलै तासौ कहै दोन है ॥
घरमी कौ दभी निसप्रेही कौ गुमानी कहै,
तिसना घटावै तासौ कहै भागहीन है।
जहा साधुगुन देखे, तिन्ह कौ लगावै दोष,
ऐसौ कछु दुर्जन कौ हिरदौ मलीन है ॥

वचन द्वारा लोक केवल कहता ही नहीं, वचन सुनकर तुरन्त तीखी प्रतिक्रिया भी व्यक्त करता है—

बात सुनी चौकि उठे बात ही सौ भौंकि उठे,
बात सौ नरम होइ, बात ही सौ अकरी ।¹

अकड़ने का एक और चित्रण देखिए । अपनी सत्ता की उच्च शक्ति का प्रदर्शन कैसे किया जाता है—

आसन न खोलै मुख वचन न बोलै,
सिर नाये हू न डोलै मानौ पाथर के चहे हैं ।
देखन के हाऊ, भवपथ के बढ़ाऊ,
माया के खटाऊ अभिमानी जीव कहे है ।²

कल्पित सत्ता की सुरक्षा में पागल जीव क्या-क्या नहीं करता ? वाचनिक आक्रमण का शीत युद्ध चलता रहता है । दूसरा आक्रमण करे, न करे, यह तो खतरे की सम्भावना से त्रस्त रहता है, अतः सज्जनों को देखकर भी रोष करता है—

कुजर को देखि जैसे रोस करि भू सैं स्वान ।³

जब दोष कहते-कहते थक जाता है, तब क्या करता है—

सुनी कहै देखि कहै, कल्पित कहै बनाइ ।
दुराराधि ए जगत जन, इन्हसौ कछु न बसाइ ।⁴

कवि के इस निरूपण को पढ़कर कोई ऐसा न समझ ले कि वे पर्याय-दोष पर भार दे रहे हैं । कवि बता रहे हैं कि ये जीव ऐसे भाव क्यों कर रहे हैं—अज्ञान की महिमा है सब—

काया चित्रसारी में, करम परजक भारी,
माया की सवारी सेज चादरि कलपना ।
सैन करै चेतन अचेतना नीद लियै,
मोह की मरोर यहै लोचन कौ ढपना ॥
उदै बल जोर यहै स्वास कौ सबद घोर,
विष-सुख कारज की दौर यहै सपना ।
ऐसी मूढदशा में मगन रहै तिहू काल,
घावें भ्रमजाल में न पावै रूप अपना ।⁵

1 समयसार नाटक, सर्वविशुद्धि द्वार, छन्द ३६ 2 वही, मोक्ष द्वार, छन्द ४५

3 वही, वध द्वार, छन्द २२

4 अर्द्धकथानक, छन्द ६१०

5. समयसार नाटक, निर्जरा द्वार, छन्द १४

कोई कहे कि ये सोते भी है किन्तु प्रयत्नपूर्वक हमारा बुरा भी करते है तो उसका उत्तर कवि कोल्हू के बैल के दृष्टान्त द्वारा देते है—

पाटी बाधी लोचनि सौ सकुचं दबोचनि सौ,
कोचनि के सोच सौ न बंदे खेद तन कौ ।
घायबो ही धंघा अरु कधा माहि लग्यौ जोत,
बार बार आर सहै कायर है मन कौ ॥
भूख सहै प्यास सहै दुर्जन को त्रास सहै,
थिरता न गहै न उसास लहै छन कौ ।
पराधीन घूमे जँसो कोल्हू कौ कमेरौ बैल,
तँसौई स्वभाव या जगतवासी जन कौ ॥

कोई सोता हुआ सपने मे बडबडा ले कि मैं तुम्हे मार दूँगा, तो वह हँसी का पात्र है । ऐसे ही कल्पना की चादर तान कर सोता हुआ अज्ञानी कुछ भी कहे, वह हँसी का पात्र ही है तथा कोल्हू के बैल की भाँति दु खी होता हुआ कहे कि मैं तुम्हारा बुरा करूँगा तो वह करुणा का पात्र है—

धरम की बूझ नाहि उरभे भरम माहि ।
नाचि-नाचि मर जाहि, मरी के से चूहे है ॥²

पण्डितजी ने इन पदो मे दैनन्दिन जीवन के वचन व्यवहार में उठनेवाली कटुता से सहज ही मुक्त करने का जो उपाय निर्देश किया है वह अद्भुत और अनूठा है । परिणामस्वरूप ज्ञानी जीवो का व्यवहार कैसा होता है—

धीर के धरैया भव नीर के तरैया भय,
भीर के हरैया बर बीर ज्यौ उमहे है ।
मार के मरैया सुविचार के करैया सुख,
ढार के ढरैया गुन लौ सौ लहलहे है ॥
रूप के रिझैया सब नै के समझैया सब,
ही के लघु भैया सब के कुबोल सहे है ।
बाम के बमैया दुख क्षम के दमैया ऐसे,
राम के रझैया नर ग्यानी जीव कहे है ॥³

सर्वरस प्रवीण कवि ने लोकमानस मे उठनेवाले नौ रसो का लौकिक और आध्यात्मिक वर्णन किया है । शृंगार और हास्य रस के परिपाक मे ही इस अज्ञानी जीव को अद्भुतता के दर्शन होते है, इन्ही की प्राप्ति के लिए यह पुरुषार्थी वीर बनता है । प्राप्ति के सघर्ष मे रौद्र हो उठता है । दूसरे की रौद्रता अधिक हुई तो भयभीत होकर भागता है । शरीरघात या रोगादि के वीभत्स दृश्य सामने आते है । सघर्ष मे हारे हुए

1 समयसार नाटक, वध द्वार, छन्द ४२ 2 वही, वही, छन्द ४३

3 वही, मोक्ष द्वार, छन्द ४६

अन्य पर कदाचित् करुणा करता है । कोई लौकिक तटस्थ पुरुष इन सब दैनन्दिन दृश्यों को देखता हुआ करुणामिश्रित शान्तरस का अनुभव करता है । लौकिक शान्ति मरघट या मजबूरी की शान्ति है, ग्लानि और भय का प्रतिफल है । ज्ञानियों की शान्ति मात्र नास्ति रूप नहीं होती, गुणों के उच्छलनरूप आनन्द के आधार सहित होती है ।

पण्डितप्रवर ने बतलाया है कि अज्ञानी कर्मचक्र की चौपड खेलते हैं और ज्ञानी विवेकचक्र की शतरज खेलते हैं । कर्मचक्र की चौपड पर पासा पडता है और सम्यक्-पुरुषार्थ-हीन अज्ञानी जीव “अशुभ मे हार, शुभ मे जीत” की झूठी कल्पनाओं मे आकुल-व्याकुल होता रहता है, जबकि ज्ञानी विवेक (भेदविज्ञान) और निज पूर्णता के आश्रय से आनन्द का उपभोग करते हैं ।

उन्होंने पर्याय की तत्समय की योग्यता रूप क्षणिक उपादान का ज्ञान कराकर पर्याय के सम्बन्ध मे उठनेवाली “ऐसा क्यों, इससे ऐसा क्यों हुआ, ऐसा हो, ऐसा न हो,” वृत्तियों को सहज निरस्त किया है ।

कहै दोष न कोउ न तजै, तजै अवस्था पाइ ।

जैसे बालक की दसा, तरुन भए मिटि जाइ ॥¹

वस्तु की स्थिति एक सी नहीं रहती । जीव के भावों की दशा प्रतिसमय बदलती है, उतार-चढ़ाव के हिडोलो मे भूलती है—

एक जीन की एक दिन, दसा होहि जेतीक ।

सो कहि सकै न केवली, जानै जद्यपि ठीक ॥²

अतएव हम किसी जीव की किस दशा पर हर्षित हो और किस दशा पर विषाद को प्राप्त हो तथा अपनी भी किस दशा पर हर्षित हो और किस दशा पर विषाद को प्राप्त हो । हर्ष मे ही तो विषाद बसता है । कवि कहते हैं कि लोगो की दशा ही क्या, इस लोक के सभी सयोगो की ऐसी ही स्थिति है—

और जगरीति जेती गर्भित असाता सेती,

साता की सहेली है अकेली उदासीनता ।³

सारे लोकस्वभाव के निरूपण का उपसंहार करते हुए उसमे निहित प्रयोजन को जानना चाहिए—

ए जगवासी यह जगत, इन्ह सौ तोहि न काज ।

तेरें घट मै जग बसै, तामै तेरो राज ॥⁴

मेरा जगत तो मेरी ज्ञान की स्वच्छता की विवशता है, इसी मे मेरा राज्य (अधिकार) है, इसी से मै सुशोभित होता हूँ ।

पण्डितराज की चौथी जन्मशती की पूर्णता पर अनेक वचनरूपी दीपक सबका मंगल पथ प्रशस्त करे ।

□

1 अर्द्धकथानक, छन्द २७१

2 वही, छन्द ६६०

3 समयसार नाटक, साध्य-साधक द्वार, छन्द ११

4 वही, वध द्वार, छन्द ४५

शूद्र: जो मिथ्यामति आदरै, राग द्वेष की खान ।
बिन विवेक करनी करै शूद्र वर्ण सो जान ॥

वर्णसकर: चार भेद करतूति सो, ऊँच-नीच कुल नाम ।
और वर्णसकर सबै, जे मिश्रित परिणाम ॥¹

इसीप्रकार वैष्णव एव मुसलमान पर टिप्पणी करते हुए उन्होंने लिखा है—

वैष्णव: जो हर घट में हरि लखै, हरि बाना हरि बोय ।
हरि छिन हरि सुमरन करै, विमल वैष्णव सोइ ॥

मुसलमान: जो मन मूसै आपनो, साहिब के रख होई ।
ज्ञान मुसल्ला² गह टिकै, मुसलमान है सोय ॥³

इस सदर्थ में डॉ. रवीन्द्रकुमार जैन के विचार भी द्रष्टव्य हैं—

“धर्म के आडम्बर और क्रियाकाण्ड की निरर्थक योजनाओं के कविवर बनारसी-दासजी विरोधी थे। उनका सम्पूर्ण जीवन यदि विविध धर्मों की एक प्रयोगशाला कहा जाय तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। कभी वैष्णव, कभी शैव, कभी तान्त्रिक, कभी क्रियाकाण्डी, कभी नास्तिक, कभी श्वेताम्बर तो कभी दिगम्बर जैन के रूप में सभी धर्मों का अनुभव लिया और अन्ततः इसी निष्कर्ष पर पहुँचे कि धर्म का सम्बन्ध बाह्य प्रदर्शन व क्रियाकाण्ड आदि से रखा जायेगा तो उसमें व्यक्तिगत स्वार्थ, क्षुद्रता व स्वैराचार पनप उठेगा। धर्म के नाम पर भी अमानवीय तत्त्व पुष्ट होंगे। अतः धर्म का नाता अन्तस्-आत्मा से होना चाहिए।”⁴

डॉ. जैन ने आगे लिखा — “कविवर बनारसीदास ने सत्रहवीं सदी के द्वितीयाद्ध में सच्चे जैनत्व की दिशा में जनता का आदर्श मार्गदर्शन किया। धर्म के क्रियाकाण्ड की अति, आडम्बर का अभद्र प्रदर्शन और शिथिलाचार को उन्होंने सर्वथा अस्वीकार किया। कविवर ने स्पष्ट कहा—

धर्म में व्यक्ति की नहीं, विचारों की मान्यता होनी चाहिए। उन्होंने नाटक समयसारादि ग्रन्थों में आत्मतत्त्व का अत्यन्त मार्मिक व युक्तिसंगत विवेचन किया है।⁵

भारतीय परम्परा में साहित्य व धर्म का परस्पर अन्तःसम्बन्ध रहा है। वैदिक कालीन साहित्य तो मुख्यतः धार्मिक साहित्य ही है। इसके बाद का प्राकृत, पाली व अपभ्रंश साहित्य भी अधिकतर धर्म से ही सम्बन्धित लिखा गया है। हिन्दी साहित्य में भी

1 बनारसीविलास, पृष्ठ १८७

2 नवाज पढ़ने के लिए विछानेवाली चादर

3 बनारसीविलास, पृष्ठ २०४

4 कविवर बनारसीदास, शोधप्रबन्ध, पृष्ठ २२

5 कविवर बनारसीदास, शोधप्रबन्ध, पृष्ठ ४२

अधिकांश साहित्य धार्मिक ही है। अतः यदि धार्मिक साहित्य को साम्प्रदायिक कहकर इसकी उपेक्षा की गई तो लगभग सभी साहित्य की सीमा से बाहर हो जायेगा।

इसी सदर्भ में आचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदी ने अपनी 'हिन्दी-साहित्य का आदिकाल' नामक पुस्तक में अपने उद्गार प्रकट करते हुए लिखा है—

“इधर जैन अपभ्रंश-चरित काव्यों की जो विपुल सामग्री उपलब्ध हुई है वह सिर्फ धार्मिक सम्प्रदाय की मोहर लगने मात्र से अलग कर दी जाने योग्य नहीं है।

स्वयम्भू, चतुर्मुख, पुष्पदन्त और धनपाल जैसे कवि केवल जैन होने के कारण ही काव्य क्षेत्र से बाहर नहीं चले जाते। धार्मिक साहित्य होने मात्र से कोई रचना साहित्य कोटि से अलग नहीं की जा सकती। यदि ऐसा समझा जाने लगे तो तुलसीदास का रामचरित मानस भी साहित्य क्षेत्र में अविवेच्य हो जायगा और जायसी का पद्मावत भी साहित्य सीमा के भीतर नहीं घुस सकेगा। वस्तुतः लौकिक कहानियों को आश्रय करके धर्मोपदेश देना इस देश की चिराचरित प्रथा है।

केवल नैतिक और धार्मिक या आध्यात्मिक उपदेशों को देखकर यदि हम ग्रन्थों को साहित्य-सीमा से बाहर निकालने लगेंगे तो हमें आदि काव्य से भी हाथ धोना पड़ेगा, तुलसी की रामायण से भी अलग होना पड़ेगा और जायसी को दूर से ही दण्डवत करके बिदा कर देना होगा।¹”

यहाँ एक बात यह भी विचारणीय है कि यदि धार्मिक साहित्य को साहित्य की सीमा से बहिष्कृत कर दिया गया तो साहित्य के नाम पर केवल अश्लीलता ही शेष रह जायगी, जिसमें साहित्यिक मूल्यों का नितान्त अभाव रहता है। और यदि कविवर बनारसीदास की केवल जैन साहित्य के लेखकों के नाते साम्प्रदायिक कहकर उपेक्षा की गई तब तो समीक्षकों की ही साम्प्रदायिक, सकुचित और अनुदार दृष्टि का दोष माना जायगा, क्योंकि धार्मिक दृष्टि से तो अन्य हिन्दू इस्लाम सम्प्रदाय भी सम्प्रदाय ही हैं, फिर सूर-तुलसी-केशव-कबीर एवं मीरा आदि साम्प्रदायिक क्यों नहीं? उनका साहित्य भी तो धार्मिक साहित्य ही है। धार्मिक साहित्य के कारण किसी भी कवि को साम्प्रदायिक नहीं कहा जा सकता। धर्म तो भारतीय संस्कृति की आत्मा है। उसके बिना साहित्य की समृद्धि संभव ही नहीं है।

बनारसीदास का हिन्दी साहित्य में महत्त्वपूर्ण स्थान स्वीकार करते हुए डॉ. आनन्दप्रकाश दीक्षित (राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर) लिखते हैं—

“बनारसीदास में सन्तों की सी रूपात्मकता एवं अन्योक्तिमूलक युक्तियाँ, पहेली बनाकर कहने की पद्धति, लोकगीतों की सी राग ध्वनि का निर्वाह तथा भक्तों की सी विनम्रता सब एक साथ दिखाई देती है।

सतो और भक्तो-दोनों के साथ कवि बनारसीदास का मेल मिलाया जा सकता है। उक्तियों में वे सतो के साथ सरलता व भाव स्थिति में तुलसी जैसे भक्त कवियों के साथ बैठे जा सकते हैं।¹

डॉ बासुदेव सिंह, अध्यक्ष हिन्दी विभाग स्नातक महाविद्यालय सीतापुर बनारसीदास के बारे में लिखते हैं -

“आपकी गणना कबीर, दादू, सुन्दरदास, गुलाब साहब एवं धर्मदास आदि सत कवियों से की जा सकती है।²”

डॉ बासुदेवशरण अग्रवाल, हिन्दी विभागाध्यक्ष काशी विश्वविद्यालय वाराणसी ने अपने हृदयोद्गार व्यक्त करते हुए लिखा है—

आज से लगभग तीन सौ वर्ष पूर्व उस प्रवाहमयी शैली को देखकर आश्चर्य होता है। उनका हिन्दी साहित्य में एक विशेष स्थान है, क्योंकि एक तो वे सोलहवीं सदी के अपने ढंग के एक ही लेखक थे। उन्होंने अकबर, जहाँगीर और शाहजहाँ -- इन तीनों मुगल सम्राटों के शासनकाल में उत्तर भारत की राजनीतिक और सामाजिक दशा को निकट से देखा था और अपने साहित्य में उसका उल्लेख भी किया है। दूसरे, वे हिन्दी आत्मकथा साहित्य के आद्यप्रवर्तक हैं। ‘अर्द्धकथानक’ काव्य में उन्होंने जिस नये काव्यरूप को अपनाया है, उसे हिन्दी के और किसी कवि ने नहीं छुआ।

हिन्दी के आत्मकथा साहित्य में ‘अर्द्धकथानक’ जैसा दूसरा ग्रन्थ नहीं है। उसमें मनमौजी स्वभाव वाले असफल व्यापारी का हूबहू चित्र देखने को मिलता है। और पाठक को यह देखकर प्रसन्नता होती है कि वास्तव में बनारसीदास जैसे थे, उसका यथार्थ प्रतिवच अर्द्धकथानक में आया है। लेखक व उसके शब्दों के बीच में कोई पर्दा नहीं है। इसमें उन्होंने जिस भाषा-शैली का उपयोग किया है वह सहज ही पाठको का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करती है। उसकी भाषा जौनपुर और आगरा के बाजारों में बोली जाने वाली भाषा है। उसमें मूल छटा तो हिन्दी है, पर अरबी व फारसी के भी बहुत से शब्द घुल-मिल गये हैं। उसका जैसा जीता-जागता सटीक नमूना बनारसीदास ने रखा है, वैसा अन्यत्र नहीं मिलता।

साहित्य के नाते बनारसीदास ने ‘अर्द्धकथानक’ में जो सच्चाई बरती है, उससे पाठक का मन आज भी फड़क उठता है। वे बराबर हमारी सहानुभूति अपनी तरफ खींच लेते हैं। क्या ही अच्छा होता, ‘अर्द्धकथानक’ जैसे और भी दो-चार ग्रन्थ उस युग की हिन्दी भाषा में लिखे जाते।³

अपने जीवन के पतझड़ में लिखी गई इस रचना से यह आशा उन्होंने यह स्वप्न में भी नहीं की होगी कि यह कृति कई सौ वर्ष तक हिन्दी जगत में उनके यश शरीर को जीवित रखने में समर्थ होगी।

1 वीरवाणी, जयपुर, बनारसीदास विशेषांक १९६३, पृष्ठ ३

2 वही 3 वही

कविवर की इस कृति को आद्योपात्त पढ़ने पर हम इस परिणाम पर पहुँचते हैं कि कतिपय तथाकथित समीक्षकों की उपेक्षा के बावजूद भी इसमें वह सजीवनी शक्ति है कि जो इसे अभी कई सौ वर्षों तक जीवित रखने में समर्थ होगी। तथा हिन्दी साहित्य में भी इसका एक विशेष स्थान होगा।

इसमें सत्यप्रियता, स्पष्टवादिता, निरभिमानता और स्वाभाविकता का ऐसा जबर्दस्त पुट विद्यमान है, तथा भाषा इतनी सरल व सक्षिप्त है कि साहित्य की चिरस्थायी सम्पत्ति में इसकी गणना अवश्यमेव होगी, क्योंकि हिन्दी का तो यह सर्वप्रथम आत्मचरित है ही, अन्य भाषाओं में भी इस प्रकार का और इतना पुराना आत्मचरित नहीं है।

प्रसिद्ध समालोचक एव ससदसदस्य श्री बनारसीदास चतुर्वेदी ने 'अर्द्धकथानक' पर अपनी टिप्पणी देते हुए लिखा है—

“बनारसीदास का आत्मचरित पढ़ते हुए प्रतीत होता है कि मानो हम कोई सिनेमा देख रहे हो।

सबसे बड़ी खूबी इस आत्मचरित की यह है कि यह तीन सौ वर्ष पुराने साधारण भारतीय जीवन का एक दृश्य ज्यों का त्यों उपस्थित कर देता है। क्या ही अच्छा हो यदि हमारे प्रतिभाशाली साहित्यिक इस दृष्टान्त का अनुसरण कर आत्मचरित लिख डालें।

फक्कड़ शिरोमणि कवि बनारसीदास ने तीन सौ वर्ष पहले आत्मचरित लिखकर हिन्दी के वर्तमान और भावी फक्कड़ों को न्योता दे दिया है। यद्यपि उन्होंने विनम्रतापूर्वक अपने को कीटपतंगों श्रेणी में रखा है।¹ तथापि इसमें सदेह नहीं कि वे आत्मचरित लेखकों में शिरोमणि हैं।”

इस प्रकार हम देखते हैं कि बनारसीदास के साहित्य में वे सभी काव्यगत उपादान एव विशेषताएँ हैं, जिनकी एक उत्कृष्ट कवि से अपेक्षा होती है। इसके अतिरिक्त मौलिक चिन्तन, नई सूझ-बूझ, गहरी पकड़ एव लोकजीवन का गहन अध्ययन और अध्यात्म की पैनी दृष्टि भी उनके व्यक्तित्व में विद्यमान है। □

लेखक-परिचय — जन्म अग्रहन कृष्णा अष्टमी वि स १६८६ दिनांक २१ नवम्बर सन् १६३२, जन्मस्थान ग्राम-बरोदास्वामी (ललितपुर) उ प्र। शिक्षा शास्त्री, न्यायतीर्थ, साहित्य-रत्न, एम ए, बी एड। अभिरुचि आध्यात्मिक अध्ययन-चिन्तन-मनन एव लेखन और प्रवचनादि, तत्त्व प्रचार-प्रसार करने में सक्रिय योगदान। साहित्यिक कार्य जिनपूजन रहस्य, बनारसीदास जीवन और साहित्य, बालबोध पाठमाला भाग १ (मौलिक) गागर में सागर, अहिंसा एक विवेचन (सम्पादित), प्रवचनरत्नाकर भाग १ से ५ तक (लगभग दो हजार पृष्ठ अनूदित) भक्तान्तर प्रवचन व समाधितन्त्र प्रवचन (अनुवाद सम्पादन) सम्प्रति प्राचार्य श्री टोडरमल दि जैन सिद्धान्त महाविद्यालय, जयपुर सम्पादक, जैनपथ प्रदर्शक (पाक्षिक) जयपुर। सम्पर्कसूत्र पण्डित टोडरमल स्मारक ट्रस्ट, ए-४, बापूनगर जयपुर ३०२०१५

1 हम से कीट पतंग की बात चलाये कौन।

2 बीरवाणी, बनारसीदास विशेषांक १९६३

‘समयसार नाटक’ : एक समीक्षात्मक विवेचन

— डॉ० विजय कुलश्रेष्ठ

‘समयसार नाटक’ कविवर बनारसीदास की महत्वपूर्ण कृति है। जिसका मूल प्रतिपाद्य आध्यात्मिक है तथा यह आचार्य कुन्दकुन्द की महान कृति ‘समयसार’ पर आधृत है। आचार्य कुन्दकुन्द-रचित ‘समयसार’ ग्रंथ पर संस्कृत भाषा में अनेक टीकाएँ लिखी गई हैं, जिनमें अमृतचंद्र आचार्य कृत मूलतः संस्कृत गद्य में ‘आत्मख्याति’ नामक टीका है। इसमें २७५ विभिन्न छन्द भी हैं जो बाद में ‘समयसार कलश’ नाम से प्रसिद्ध हुए। पाण्डे राजमल ने इस पर हिन्दी ‘बालबोधिनी टीका’ प्रस्तुत की है। इसी टीका के आधार पर कविवर बनारसीदास ने ‘समयसार नाटक’ की रचना की।

नाटक समसार हित जीका । सुगम रूप राजमली टीका ॥

कवितबद्ध रचना जो होई । भाषा ग्रंथ पढ़ै सब कोई ॥^१

‘समयसार नाटक’ काव्यशास्त्रीय ‘नाटक’ की कसौटी पर तत्सबधी कलातत्त्वों के अनुरूप भले न हो, परन्तु यह कहना कहीं अधिक समीचीन होगा कि कविवर बनारसीदास ने राजमलजी की बालबोधिनी टीका का मात्र पद्यानुवाद ही प्रस्तुत नहीं किया है, अपितु एक मौलिक कृति के रूप में प्रस्तुत किया है। इसकी मौलिकता के दर्शन उनके गुणस्थान अधिकार में और ग्यारह प्रतिमाओं के निरूपण में विशेष होते हैं।

कविवर बनारसीदास न केवल कुन्दकुन्दात्मनाय के रससिद्ध कवि ही हैं, अपितु क्रान्तिकारी विचारक और आध्यात्मिक दर्शन के प्रतिपादक भी रहे हैं। वे आत्मानुभव को ही मोक्षस्वरूप मानकर कहते हैं कि—

वस्तु विचारत घ्यावतै, मन पावै विश्राम ।

रस स्वादत सुख ऊपजै, अनुभौ याकौ नाम ॥^२

‘समयसार नाटक’ प्रकथ अनुभव रस में परिपूर्ण है : —

१. समयसार नाटक, अग्निम प्रशान्ति, छन्द ४२०

२. समयसार नाटक, उत्पानिका, छन्द १७

समयसार नाटक अकथ, अनुभव-रस-भण्डार ।

याकौ रस जो जानही, सो पावे भव-पार ॥१

‘समयसार नाटक’ का प्रतिपाद्य काव्य रूप मे है जिसमे तीन सौ दस दोहे-सोरठे, दो सौ पैतालीस सवैया (इकतीसा), छियासी चौपाई, सैंतीस सवैया (तेईसा), बीस छप्पय, अठारह घनाक्षरी कवित्त, सात अडिल्ल, चार कुण्डलियो सहित सात सौ सत्ताईस पद्य है । काव्यरूप के प्रतिपादन मे कविवर ने बारह पद्यो का मगलाचरण प्रस्तुत किया है । उत्थानिका मे कवि ने अपने पूर्ववर्ती आचार्य अमृतचन्द्र की टीका का उल्लेख किया है तथा कहा है कि

तैसै ज्यौ गरथ की अरथ कह्यौ गुरु त्योहि,

हमारी मति कहिवे कौ सावधान भई हे ॥²

गुन को गरथ निरगुन कौ सुगम पथ,

जाकौ जसु कहत सुरेश अकुलत है ॥

नाटक सुनत हिये फाटक खुलत है ॥³

इस उत्थानिका मे ५१ पद्य है । इसके पश्चात् ‘समयसार नाटक’ आरम्भ होता है । जिसमे कविवर ने जीव-अजीव, कर्ता-कर्म-क्रिया, पुण्य-पाप-एकत्व, आस्रव, सवर, निर्जरा, बध, मोक्ष, सर्वविशुद्धि, स्याद्वाद, साध्य-साधक द्वार का वर्णन तो किया ही है । इसके अतिरिक्त ग्यारह प्रतिमा, चौदह गुणस्थान आदि का, ग्रन्थ समाप्ति और अन्तिम प्रशस्ति का उल्लेख भी किया है ।

शास्त्रीय पद्धति से नाटक की सधियो, अभिसन्धियो आदि का स्वरूप प्रतिपादित न होने और आधुनिक नाट्य-व्यवस्था एव नाट्यकला के प्रतिमानो का अभाव दृष्टि-गोचर होते हुए भी समयसार नाटक मे जेनागमपरक अध्यात्म का साम्वादिक स्तर पर विवेचन एव व्याख्याएँ इसे नाट्यतत्त्व प्रदान करती है । स्थान-स्थान पर कवि विभिन्न समस्याओ एव प्रश्नो का समाधान सवादो के माध्यम से प्रश्नोत्तर शैली मे ही करते हैं ।

नाटक मे समयसार परमागम के अनुरूप ही कवि ने अपनी सर्जनात्मक प्रतिभा का मौलिक परिचय भी दिया है तथा आध्यात्मिक चिन्तन को सहज वाणी मे बोधगम्य बनाने मे युगानुरूप भाषा, छन्द, अलंकारादि का प्रयोग किया है । यही नही, तत्कालीन समय मे उपदेशात्मक प्रवृत्ति होते हुए भी उसमे आशिक अभिनय, ताल, वाद्य एव लय का समावेश कृतित्व को पर्याप्त रूप मे नाटकीय सिद्धता प्रदान करता था । उसी नाटकीय सिद्धता का सुरुचिपूर्ण प्रयास समयसार नाटक मे परिलब्ध है ।

प्रथम सर्ग ‘जीव द्वार’ मे जीव के स्वरूप, तत्त्वज्ञानोपरान्त जीव की अवस्था का उल्लेख करते हुए कवि ने आत्मस्वरूप की पहचान और उनके चिन्तन मे लगे रहने की प्रेरणा का उल्लेख किया है ।

1 समयसार नाटक, ईडर के भण्डार की प्रति का अन्तिम अंश, छन्द १

2 समयसार नाटक, उत्थानिका, छन्द, 13

3 समयसार नाटक, उत्थानिका, छन्द १५

द्वितीय सर्ग 'अजीव द्वार' में जीव और पुद्गल के लक्षण, जड़-चेतन की भिन्नता देह और जीव तथा जीव और पुद्गल की भिन्नता के निरूपण के साथ भेदविज्ञान के परिणाम का उल्लेख किया है तथा संकेतित किया है कि यह शरीर जड़, अचेतन, नाशवान एवं आत्मस्वभाव से भिन्न पर पदार्थ है। इसमें अहंकार करना ही मिथ्यादर्शन है। अतः स्व और पर की पहचान कर ही प्रज्ञावान बना जा सकता है।

तृतीय सर्ग में कविवर कर्ता-कर्म-क्रिया द्वार का विवेचन करते हैं कि भेदविज्ञान के अनुरूप जीव कर्म का कर्ता न होकर केवल निज स्वभाव का कर्ता है। शिष्य की आशंकाओं का समाधान करते हुए समयसार कर्ता-कर्म अधिकार में स्पष्ट लिखा है कि अभेदन्य से क्रिया, कर्म और कर्ता एक आत्मद्रव्य में ही होते हैं।

✓ जैसे महारतन की ज्योति मैं लहरि उठै
जल की तरंग जैसे लीन होय जल मैं ।
तैसे सुद्ध आतम दरब परजाय करि,
उपजै बिनसं थिर रहै निज थल मैं ॥
ऐसे अविकलपी अजलपी अनदरूपी,
अनादि अनन्त गहि लीजै एक पल मैं ।
ताकौ अनुभव कीजै परम पीयूष पीजै,
बध कौ विलास डारि दीजै पुद्गल मैं ॥१

आत्मा को ही कर्म और चैतन्य क्रिया का कर्ता बताया गया है। अस्तु—

चतुर्थ सर्ग में पुण्य-पाप के एकत्व पर विचार करते हुए 'समयसार नाटक' के कर्ता ने शिष्य के शंका-समाधान की शैली अपनाकर मोक्षमार्ग को ही उपादेय बताया है, यह भी स्पष्टरूप में समाधानित किया है कि मोक्ष अन्तर्दृष्टि से ही प्राप्त होता है, बाह्य दृष्टि से संभव नहीं है और आत्मानुभवपरक ज्ञान ही मोक्षमार्ग है। समयसार-कर्ता पुण्य को विशुद्ध भाव सम्पन्न और पाप को सश्लिष्ट भाव सम्पन्न बताकर उसकी अशुभ और शुभ परिणतियों को आत्मा के विभावरूपेण व्याख्यायित करते हैं :—

✓ पाप के उदै असाता ताकौ है कटुक स्वाद,
पुन्न उदै साता मिष्ट रस भेद जानियै ।
पाप सकलेस रूप पुन्न है विसुद्ध रूप,
दुहू कौ सुभाव भिन्न भेद यौ बखानियै ॥२

इसप्रकार यहाँ आत्मा के विभावरूप को हेय बताया गया है क्योंकि इसमें राग-द्वेष निमित्त होता है जबकि आत्मा के स्वभावरूप की परिणति वीतरागता में निहित है, जो कि सम्यग्ज्ञान की प्राप्ति से ही सम्भव होती है। लेकिन यहाँ यह भी स्पष्ट

1 समयसार नाटक, कर्ता-कर्म-क्रिया द्वार, छन्द २६

2 समयसार नाटक, पुण्य-पाप-एकत्व द्वार, छन्द ५

किया गया है कि जितने आशिक ज्ञान और निश्चय चारित्र्य है उतने आशिक बंध भी नहीं है, इसलिए ज्ञानी के पुण्य के भी पाप के समान हेय जानकर शुद्धोपयोग की शरणा लेनी चाहिए ।

पचम सर्ग 'आस्रव द्वार' में आस्रव की व्याख्या करते हुए लिखते हैं कि राग-द्वेष एव मोह के भाव आस्रवरूप है और जीवात्मा द्वारा गृहीत सम्यक्ज्ञान आस्रवरूप का ही अभाव है । अस्तु, जो जीव अह-निर्मूल एव विषय-विरहित रहते हैं, उनमें सम्यग्दर्शन व ज्ञान प्रवाहित होता है । अत्रती सम्यग्ज्ञानी भी इस राग-द्वेष-मोह के आस्रव से दूर रहता है, क्योंकि यही मिथ्यात्व का मूल है । अस्तु, उससे निरास्रव होना ही सम्यक्त्व की परिणति है ।

षष्ठ सर्ग 'सवर द्वार' में सवर का विवेचन करते हुए कविवर ने स्पष्ट किया है कि ज्ञान ही सवर है । जो आत्मानुभव करके पर वस्तु के आश्रय से परे हो जाते हैं, वे ही परमात्मास्वरूप को पहचान पाते हैं । भेदविज्ञान के द्वारा स्व-पर-विवेक से जीव सम्यग्दर्शन की परिणतिरूप शुद्ध आत्मानुभव को पा लेता है ।

सप्तम सर्ग 'निर्जरा द्वार' में समयसार-कर्ता ने मोक्षप्रदायिनी निर्जरा, का विवेचन किया है तथा विस्तार से गुरुपदेश की महिमा द्वारा जागृत दशा के परिणाम, सम्यग्ज्ञानी के आचरण आदि की व्याख्या करते हुए कहा है कि जीव अपने स्वरूप को विस्मृत कर आत्महित करने में भूले करता है तथा सत्यमार्ग के अभाव में सासारिक कर्मबन्धनों में बँध जाता है । अस्तु, मुक्ति का एकमात्र साधन सम्यग्ज्ञान की प्राप्ति है तथा अनन्त कर्मों की निर्जरा की परिणति में अपनी आत्मा को नित्य एव निराबाध रूप में जान लेना ही अष्टांग सम्यग्दर्शन है —

निरजरा नाद गाजै ध्यान मिरदग बाजै,
छवयौ महानद मैं समाधि रीझि करिकै ।
सत्ता रगभूमि मैं मुक्त भयौ तिहू काल,
नाचै सुद्धदिष्टि नट ग्यान स्वाग धरिकै ॥¹

आठवें सर्ग 'बध द्वार' में समयसार-कर्ता मोक्षमार्ग प्रशस्त करने वाली प्रवृत्ति पर विस्तार से प्रकाश डालते हुए बन्ध की व्याख्या करते हैं, क्योंकि कर्मबन्ध का कारण एक अशुद्धोपयोग ही है । मनसा वाचा व काया के योग से और चेतन-अचेतन की हिंसा से तथा इन्द्रिय विषयादि से न होकर बन्ध का परिणाम रागादि से ही सम्बधित है । अस्तु, अबन्ध ज्ञानी ही पुरुषार्थी होता है तथा उसके पुरुषार्थ अर्थ, धर्म काम और मोक्ष है । उन्हें दुर्बुद्धि जीव मनमाने रूप में और सम्यक्ज्ञानी वास्तविक रूप में ग्रहण करते हैं । वस्तुतः इस आत्मा ही में चारो पुरुषार्थ निहित होते हैं —

1 समयसार नाटक, निर्जरा द्वार, छन्द ६१

धरम कौ साधन जु वस्तु कौ सुभाउ साधै,
 अरथ कौ साधन विलेखु दर्व षट मै ।
 यहै काम-साधन जु सग्रहै निरास पद,
 सहज सरूप मोख सुद्धता प्रगट मै ॥१

समयसार-कर्ता उत्तम, मध्यम, अधम और अधमाधम जीवों का विवेचन करते हैं और स्पष्ट करते हैं कि अज्ञानी विषयासक्त बने रहते हैं, पर सम्यग्दृष्टि रखनेवाले जीव आत्मस्वरूप में स्थिर रहते हैं । क्योंकि शरीर में त्रिलोक के विलास गर्भित रहते हैं । अस्तु, सम्यग्ज्ञानी वीतरागी बनकर आत्मविलास में लीन होता है—

कहै सुगुरु जो समकिती, परम उदासी होइ ।
 सुथिर चित्त अनुभौ करै, प्रभुपद परसै सोइ ॥२

नवम सर्ग 'मोक्ष द्वार' में समयसार-कर्ता ने सम्यक्ज्ञान से आत्मा की सिद्धि का संकेत किया है और बताया है कि ऐसे सम्यक्ज्ञानी चक्रवर्ती के समान होते हैं तथा वह नवनिधि अथवा नवभक्ति धारण करते हैं । सम्यक्ज्ञानी भी चक्रवर्ती के समान चौदह रत्न प्राप्त-कर्ता होते हैं । इस नवभक्ति में श्रवण, कीर्तन, चिन्तन, सेवन, वन्दना, ध्यान, लघुता, समता और एकता है । इन्हे धारण करने पर जिस आत्म-सिद्धि रूपेण चेतना प्राप्त होती है, उसको सत्ता प्रामाणिक है । अस्तु, शरीर से मिथ्या अभिमान या अहंता त्यागकर अनात्मसत्ता और आत्मसत्ता का पृथक्करण करना उचित है और वही अविचल, अखण्ड, अक्षय, अभय और शुद्धरूप होता है ।

दसम सर्ग 'सर्वविशुद्धि द्वार' के नाम से अभिहित है । इसमें समयसार-कर्ता स्पष्ट करता है कि जीव ने मोहग्रसित इस जीवन में पुद्गलो के समागम से अपने स्वरूप का आस्वादन नहीं किया है और वह राग-द्वेषादि के मिथ्याभावों में तत्पर रहा है । विशेष यह है कि इस द्वार में भी 'कर्ता-कर्म-क्रिया द्वार' के विषय को ही और अधिक स्पष्ट किया है ।

ग्यारहवें सर्ग 'स्याद्वाद द्वार' में जैन धर्म के स्याद्वाद सिद्धान्त का रहस्य विवेचित है । जिसके अन्तर्गत यह स्पष्ट किया गया है कि जीव न उपजा है और न मरा है अपितु यह जीवचेतना उपयोग का आदि गुण है, जो उसका ध्रुव है, तभी मनुष्यपर्याय से देवपर्याय में जीव प्रविष्ट हो जाता है, यथा —

ज्यौ तन कचुक त्याग सौ, विनसै नाहि भुजग ।
 त्यौ सरीर के नासतै, अलख अखण्डित अग ॥३

-
- 1 समयसार नाटक, बध द्वार, छन्द १५
 - 2 समयसार नाटक, बध द्वार, छन्द ४६
 - 3 समयसार नाटक, स्याद्वाद द्वार, छन्द २२

बारहवें सर्ग 'साध्य-साधक द्वार' में विवेचन करते हुए समयसार-कर्ता ने जीव की साध्य-साधक अवस्थाओं का वर्णन किया है तथा सद्गुरु द्वारा जीवोद्धार का उल्लेख किया है कि यदि गुरु - आदेशानुसार जीव कार्यरत रहे तो पाँच प्रकार के जीव डूंगा, चूँघा, सूँघा ऊँघा, घूँगा--मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि यह मोक्ष साधना से ही संभव है। यह इसलिये भी आवश्यक है, क्योंकि अनित्य ससार में कोई भी वस्तु अनुराग-योग्य नहीं है, वह पूर्णतः दुःखमयी स्थितियों का कारण बनती है।

निश्चितरूप से यह कहा जा सकता है कि कविवर बनारसीदास ने अपने सामयिक चिन्तनकाल में व्यापक महत्त्व प्राप्त करती जैनागम की तेरापथी विचारधारा के आध्यात्मिक स्वतत्त्व को परिपुष्ट करने की दिशा में पुरातन काव्य-ग्रन्थ एवं उसकी टीकाओं को आधार बनाकर तत्कालीन व्यावहारिक भाषा के माध्यम से अभिव्यक्ति प्रदान की है।

निष्कर्ष रूपेण यह कहना समीचीन होगा कि रचनाकार के अभिव्यक्ति-कौशल से आध्यात्मिक चिन्तना-प्रधान ग्रंथ भी सहज सरसता लेकर पाठकीय अभिरुचि का कारण बन गया है तथा धर्मप्राण जनो के लिए पुरातन सिद्धांत-निरूपक ग्रन्थों को बोधगम्य बनाने की परंपरा की प्रतिष्ठापना करता है।

□

लेखक-परिचयः—सम्पर्क-सूत्र पाठक भवन, बैलडफेयर कपाउण्ड, नैनीताल (उ.प्र.) 263 001

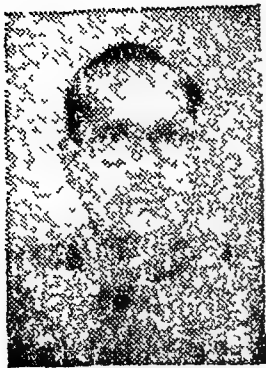
सही दिशा

सही दिशा बस एक है, निज आत्म सो प्रीति ।
पर द्रव्यनि में प्रीति जो, मिथ्यामई अनीति ॥

(सर्वेया)

जामें प्रतिभाएँ तो अनेक विद्यमान होवे,
पं न हो सही दिशा जो ताके उपयोग की ।
ताकी प्रतिभा तो काहू को न हितकारी होय,
वृद्धि करे मात्र जन-तन में विषे भोग की ॥
कविवर बनारसी काव्य-प्रतिभा के धनी,
रचना करी है तानें नौ रस मनोग की ।
रुचि लगी आत्म सो अध्यात्म ग्रन्थ रचे,
कथनी कही है जामे शुद्ध उपयोग की ॥

— पं० अभयकुमार शास्त्री, जैनदर्शनाचार्य, जयपुर

खण्डित जीवन-नाटक : अखण्डित आत्मसाधक

— डॉ० राजेन्द्रकुमार बंसल

रामायण के रचनाकार गोस्वामी तुलसीदास के समकालीन आध्यात्मिक तत्त्ववेत्ता कविवर प. बनारसीदासजी ने तुलसीदास की भाँति ही अपनी अद्भुत काव्य-प्रतिभा से हिन्दी-साहित्य को नाममाला, अर्द्धकथानक, बनारसी विलास एवं समयसार नाटक जैसे महान ग्रन्थसुमन भेंट किए। इनमें अर्द्धकथानक आत्म-कथा साहित्य का आद्यग्रन्थ है तथा समयसार नाटक जैनदर्शन का पाण्डित्यपूर्ण, प्रनुभूतिपूर्ण, अध्यात्मपरक आद्यग्रन्थ है। परन्तु इनके साहित्य को साम्प्रदायिक नाम दे दिया गया, मात्र इसी कारण ये इतिहास में तुलसी की पक्ति में खड़े नहीं हो सके।

वस्तुतः समयसार नाटक की रचना कर बनारसीदासजी ने जैन साहित्य में वही स्थान प्राप्त किया है, जो हिन्दू समाज में गोस्वामी तुलसीदास को प्राप्त है। यह बात पृथक् है कि अध्यात्म रुचि की दुर्बलता के कारण श्री बनारसीदास जैन जन-मानस में उतने प्रेरक प्रभावी या लोकप्रिय नहीं हो सके, जितने तुलसी हुए हैं।

जहाँ तक हिन्दी-साहित्य में बनारसीदासजी के समुचित स्थान या सम्मान प्राप्त कर पाने का प्रश्न है, इसका एक मात्र अहम् कारण यह भी रहा कि प. बनारसीदासजी की काव्य-प्रतिभा किसी व्यक्ति विशेष की चेरी न बनकर दिगम्बर जैन अल्प समुदाय के अध्यात्म दर्शन की अभिव्यक्ति में समर्पित हुई।

लोक दृष्टि से अध्यात्म का विषय एक शुष्क विषय है, जिस ओर बिरले ही भव्य व्यक्तियों की रुचि होती है। दूसरे, जैन समाज द्वारा इस ग्रन्थ को अपने भण्डारों तक ही सीमित रखा गया, जिस कारण हिन्दी-साहित्य में वह अपना अपेक्षित स्थल नहीं पा सका, अन्यथा अभी तक अनेक आलोचनाएँ, समालोचनाएँ एवं शोधग्रन्थ उनके ऊपर लिखे गए होते और वे अपने विषय के अनूठे प्रतिनिधि प्रसिद्ध हो गए होते।

बनारसीदासजी एवं गोस्वामी तुलसीदासजी दोनों ही समकालीन थे, जिन परिस्थितियों एवं वातावरण ने तुलसी को रामायण लिखने हेतु प्रेरित किया, उन्हीं परिस्थितियों ने बनारसीदासजी से अध्यात्म रामायण के रूप में 'समयसार नाटक'

लिखवा लिया। धर्म का क्षेत्र लोक-व्यवहार की तुलना में कुछ अटपटा ही है। यह अनुसरण का विषय है। तुलसी राम को समर्पित थे तो बनारसीदासजी अपने आत्मा राम अर्थात् शुद्धात्मा को समर्पित रहे। उन्होंने आत्मा-राम बनने हेतु आत्मा की शुद्धता, आत्मानुभव एवं आत्मसाधना के विविध सोपानों का वर्णन लोक भाषा में अत्यन्त प्रभावी ढंग से किया और अध्यात्म की हिन्दी काव्य में गूँथकर हिन्दी भाषा को सहज ही उपकृत कर दिया। अध्यात्म की प्रगाढ़ रुचि उत्पन्न करने के कारण वह स्वयं तो आत्माराम बनने को समर्पित हुए ही, दूसरों को भी उस मार्ग में लगने हेतु उन्होंने प्रेरित किया, जिसके लिए अध्यात्म जगत उनका सदैव ऋणी रहेगा।

बनारसीदास का जन्म मुगल सम्राट अकबर के शासनकाल में सवत् १६४३ (ई० १८९६) में श्वेताम्बर सम्प्रदाय के श्री खरगसेन, श्रीमाल परिवार में हुआ। पिता एवं पितामह परम्परागत रूप से व्यापारी थे। उस समय वणिज वर्ग में विद्याध्ययन श्रेष्ठ कार्य नहीं माना जाता था। पढ़ना-लिखना ब्राह्मण एवं भाटों का काम समझा जाता था और ऐसी मान्यता प्रचलित थी कि वणिज पढ़ेगा तो भीख माँगेगा। तत्कालीन इन सामाजिक मान्यताओं एवं बाद में बनारसीदासजी की पारिवारिक परिस्थितियों के कारण उनकी शिक्षा-दीक्षा नगण्य रही। आठ वर्ष की वय में पढ़ना शुरू किया। नौ वर्ष की वय में सगाई और ग्यारह वर्ष की वय में शादी कर गृहस्थ हो गए, जिस कारण पढ़ाई में व्यवधान हुआ। चौदह वर्ष की वय में पुनः पढ़ाई आरम्भ की, किन्तु आशिक-मिजाज होने के कारण प्रेम-चक्कर में पड़ गए, जिससे पढ़ाई में वही बिराम लग गया।

सोलह वर्ष की वय में उन्होंने शृंगार रस प्रधान 'नवरस' रचना लिखी, जो बाद में अपराधबोध की भावना के कारण गोमती में प्रवाहित कर दी गयी। इसी बीच बनारसीदासजी महाकुष्ठ रोग से पीड़ित हो गये। शरीर दुर्गन्धमय हो गया। पत्नी एवं सास की निःस्वार्थ एवं कष्टसाध्य सेवा से वे इस रोग से किसी प्रकार मुक्त हो सके। सत्ताईस वर्ष की आयु में अर्थात् सवत् १६७० में उन्होंने नाममाला, सवत् १६९३ में समयसार नाटक एवं सवत् १६९८ में अर्द्धकथानक की रचना की। इसके अलावा उन्होंने अपने जीवनकाल में अनेक पद्यबद्ध स्वतंत्र रचनाएँ की, जो 'बनारसीविलास' नामक ग्रन्थ में प्रकाशित हुयी हैं। शिक्षा के अभाव में समयसार कलश पर आधारित समयसार नाटक की रचना करना, कवि की अध्ययन-प्रियता, कुशाग्रबुद्धि, सहज-ग्रहण क्षमता एवं अद्भुत काव्य-प्रतिभा का प्रतीक हैं। यह उल्लेखनीय है कि समयसार दिगम्बर जैनदर्शन का शुद्ध आध्यात्मिक सिद्धांत ग्रन्थ है, जिसकी विषयवस्तु शुद्धात्मा का स्वरूप है। अर्द्ध-कथानक में अपने जीवन की घटनाओं को बड़ी सच्चाई से वर्णित किया है, जिसमें सहज ही मानवीय कमजोरियों का चित्रण निश्छल रूप से बिना आत्मप्रवचना के हुआ है। हिन्दी आत्मकथा साहित्य का यह आद्यग्रन्थ है जो कवि की मौलिक सृजन-शक्ति की अभिव्यक्ति बन गया है।

बनारसीदासजी का जीवन अनेक उतार-चढ़ाव, विचित्र संयोग, विरोधाभास तथा मर्मन्तिक पीड़ा की घटनाओं से भरा है। जितनी अनुकूल-प्रतिकूल घटनाएँ उनके जीवन-

काल में घटी, सामान्य व्यक्ति के जीवन में शायद ही घटती हो। संसार में चतुर्गति के दुःखो, प्रिय-अप्रिय सयोगो एवं उत्थान-पतन के प्रतीक रूप में जितने प्रयोग संभव थे, वे सब उनके जीवन में घटे। इन सब विषम घटनाचक्रों के बीच कविवर तटस्थ रहे और अनासक्त भाव से सुख-दुःख की पीड़ा सभी कुछ सहन करते गये, जो अपने आप में महान एवं प्रेरक प्रसंग ही है। उनके जीवन में हुए उतार-चढ़ाव, सुख-दुःख, अनुकूल-प्रतिकूल परिस्थितियों ने यह सिद्ध कर दिया कि एक आत्मान्वेषी के लिए ये सब बातें प्रभावित नहीं कर सकती, उसे सन्मार्ग से विचलित नहीं कर सकती।

आसिक-मिजाज, गहन अधविश्वासी, अनुकूल-प्रतिकूल सयोगों से पीड़ित कविवर के जीवन में ३७ वर्ष की अवस्था में क्रान्तिकारी परिवर्तन हुआ, जिसके फलस्वरूप वे आत्मयोगी एवं अध्यात्म-क्रान्ति के सूत्रधार बन गये। कविवर के जीवन में यह दिशा-परिवर्तन स. १६८० में हुआ, जब श्री अरथमल ढोर ने कविवर को दिगम्बर जैन अनुयायी प. रूपचन्द्रजी पाण्डेय द्वारा लिखित 'समयसार कलश टीका' पढ़ने को दी। इसने कविवर के जीवन को बदल दिया। इससे उनका चितन एवं दृष्टिकोण बदल गया, किन्तु सम्यक् दिशाबोध के अभाव में समयसार अर्थात् शुद्धात्मा का वर्णन पढ़कर वे स्वच्छद एवं निश्चयभासी हो गये। वे और उनके परममित्र सर्वश्री चतुर्भुजजी, भगोतीदासजी कुवरपालजी, धर्मदासजी एकान्त में तत्त्वचर्चा कर नग्नवेश में फिरने लगे और धर्म का मर्म समझे बिना अपने को अपरिग्रही मुनिराज कहने लगे। उनके इस कृत्य की बड़ी आलोचना हुयी और वे 'खोसरामति' के नाम से पुकारे जाने लगे। यह स्थिति बारह वर्ष तक रही। कविवर ने इस स्थिति का वर्णन करते हुये 'अर्द्धकथानक' में लिखा है कि—

करनी कौ रस मिटि गयो, भयौ न आत्मस्वाद।

भई बनारसि की दसा, जथा ऊंट कौ पाद ॥५६५॥

जिसको होनहार भली होती है, उसे वैसे ही बाह्य सयोग भी अनायास ही मिल जाते हैं। उक्त पाँचों महानुभावों के साथ ऐसा ही हुआ। सवत् १६९२ में अनायास ही पं. रूपचन्द्रजी पाण्डेय का आगरा आगमन हुआ। वे तत्त्वमर्मज्ञ के साथ आगम-ज्ञाता भी थे। उन्होंने गोम्मटसार ग्रन्थ पर प्रवचन किये और गुणस्थान अनुसार धार्मिक क्रिया एवं भूमिका के अनुरूप आचार की स्थिति समझायी तथा निश्चय-व्यवहार, अनेकात-स्याद-वाद आदि का वर्णन करते हुये आत्मानुभव का मर्म बताया। इस दिशाबोध से कविवर के अतर्चक्षु खुल गये। जिसकी चाह थी, वह उन्हें मिल गया और वे 'निर्ग्रन्थ दिगम्बर' रूप आत्मपथ के पथिक बन गये।

इस दृष्टि-परिवर्तन के साथ कविवर ने धर्म के नाम पर पनप रहे शिथिलाचार एवं क्रियाकाण्ड का घोर विरोध किया और वे आध्यात्मिक क्रांति के सशक्त प्रहरी एवं प्रतिष्ठापक के रूप में देखे जाने लगे।

समयसार कलश एवं प. रूपचन्द्र पाण्डेय के गोम्मटसार प्रवचनों से आत्मकल्याण का जो मर्म कविवर ने समझा, उसे जन-जन का विषय बनाने हेतु वे कृतसकल्प हुये। तदनुसार इस उद्देश्य से उन्होंने सवत् १६९३ में 'समयसार नाटक' की मौलिक एवं

अद्भुत रचना हिन्दी भाषा में की, जो शीघ्र ही जैन समाज में चर्चा का विषय बन गया और रामायण की चौपाइयों के अनुरूप गुणगुनाया जाने लगा ।

आगरा में बनारसीदास एवं समयसार नाटक दोनों पर्यायवाची बन गये । जो भी व्यापार आदि के निमित्त उनके निकट आता, उनका ही जैसा हो जाता । इस प्रकार श्वेताम्बर कुल में उत्पन्न प बनारसीदासजी दिगम्बर जैनधर्म एवं दर्शन की अध्यात्म क्रांति के सूत्रधार एवं जननायक हो गये । 'इतिहास दुहराता है' को लोकोक्ति बनारसीदासजी के ३०० वर्ष बाद सिद्ध हुयी, जब श्वेताम्बर साधु कानजी स्वामी ने 'समयसार' में वर्णित अध्यात्म के गूढ़ रहस्य को समझकर जन-जन का विषय बनाया और बनारसीदासजी के युग को पुनः प्रतिष्ठापित किया ।

'समयसार नाटक' में अध्यात्म के गूढ़ रहस्यों का काव्यात्मक वर्णन करते हुये प. बनारसीदासजी मौलिक चितक, विचारक, तत्त्वान्वेषी, आत्मानुभवी एवं सत्य पथ के निर्भीक पथिक के रूप में उभरे हैं । दर्शन का पांडित्यपना, तत्त्व की गूढ़ता तथा व्यवहारिक जीवन में उसका अनुकरण आदि सभी बिन्दुओं पर उन्होंने अपनी सफल लेखनी चलायी है । वे कोरे पांडित्य-प्रदर्शक ही नहीं, तत्त्व को जीवन में उतारने वाले प्रयोगकर्ता एवं अनुभवी के रूप में उभरे हैं । शुद्धात्मा का वर्णन सुन-पढ़कर कोई व्यक्ति निश्चयाभासी न हो जावे, इस दृष्टि से उन्होंने 'समयसार नाटक' के अंत में गुणस्थानाधिकार की रचना कर पद की भूमिका के अनुरूप आचार धारण करने का मार्ग प्रशस्त किया । समयसार नाटक में गुणस्थानाधिकार कविवर की मौलिक देन है जो व्यक्तियों को एकाती होने से रोकता है और आगम-अनुसार आचरण करने का मार्ग दर्शाता है । जिसे अपनी आत्मा का कल्याण करना है, उसे जाने-अनजाने में बनारसीदास द्वारा वर्णित मार्ग का अनुसरण करना होगा ।

□

लेखक-परिचय — उम्र ४६ वर्ष । शिक्षा एम ए (द्वय), एल एल बी, पी-एच डी साहित्यरत्न । विविध पत्र-पत्रिकाओं में शताधिक लेखों का प्रकाशन । अभिरुचि धार्मिक एवं सामाजिक कार्यों में विशेष सहयोग । सम्पर्क-सूत्र : कामिक प्रबन्धक, ओरियण्ट पेपर मिल्स, मु पो अमलाई, जिला शहडोल (म प्र)

फोन, कार्यालय : ५१४७३४

फोन, निवास ५१४६४८, ५१३३२६

मंगल कामनायें

महावीरप्रसाद श्रीराम जैन

टिम्बर मर्चेण्ट

एवं

भारत टिम्बर ट्रेडिंग कम्पनी

कमीशन एजेंट

सदर टिम्बर मार्केट

दिल्ली-११०००६

नित करते रहते रसारसी

— जयन्तिलाल जैन, नौगामा

ये हमारे पूर्वज ऐसे महाकवि श्री बनारसी ।
निज आतम की ही वे नित करते रहते रसारसी ॥८॥

चढ़ाव-उतार बहुत जीवन मे देखे थे रे ।
पाप-पुण्य फल बहु जीवन मे लेखे थे रे ।
महाकुरूप हुआ था जिनका सुन्दर तन भी,
नहीं रहा था जीवन मे जिनके कुछ धन भी,
करते ही रहते थे फिर भी समता रस की गटागटी,
निज आतम की ही वे नित करते रहते रसारसी ॥९॥

अर्द्धकथानक नाममाला वचनिका परमार्थिक,
समयसार नाटक लिखकर के दी शिक्षा परमार्थिक,
निमित्त उपादान की चिट्ठी बनारसी विलास,
लिखकर निज विलास मे रहते श्री बनारसिदास,
घर-घर मे करवा दी इनने समयसार की चलाचली ।
निज आतम की ही वे नित करते रहते रसारसी ॥१०॥

बुराई बहा दी गोमती नवरस रचना के साथ,
ज्ञान और अच्छाई पाई 'रूपचंद्र' गुनी के पास,
थी जितनी भी अच्छाई अथवा थी जितनी बुराई,
जीवन मे जो कुछ भी घटा वह लिखा न कुछ भी छुपाई,
कर डाला अपना मन निर्मल कुछ भी की न छलाछली,
निज आतम की ही वे नित करते रहते रसारसी ॥११॥

ये यह तो श्री तुलसीदासजी के समकालीन,
ये वहाँ के शासक भी अत्याचारी तत्कालीन,
तुलसीदासजी ने इनको जब रामायण दिखलाई,
लिखकर एक पृष्ठ मे इनने आतम रामायण दिखलाई,
कवियों के भी थे कवि महाकवि श्री बनारसी ।
निज आतम की ही वे करते रहते रसारसी ॥१२॥

लेखक-परिचय:—उम्र २४ वर्ष । कोषाध्यक्ष, छ भा जैन युवा फेडरेशन, शाखा-नौगामा ।
सम्पर्क-सूत्र S/o श्री रतनलाल जी जैन, म. पो. नौगामा, जिला वासवाडा (राजस्थान)

बनारसीदास को ऐसे नहीं, ऐसे पढ़िये

— वीरसागर जैन

कविवर बनारसीदास को इस वर्ष ४०० वर्ष पूरे हो रहे हैं। अखिल भारतीय जैन युवा फेडरेशन के आह्वान पर देश भर में इस वर्ष को 'कविवर बनारसीदास वर्ष' के रूप में मनाने की लहर-सी आयी हुई है। बनारसीदास को विविध आयामों से परखा जा रहा है। उनके समस्त व्यक्तित्व और कर्तृत्व का ही एक तरह से पुनरावलोकन किया जा रहा है। समालोचकों द्वारा कविवर की कृतियों की साहित्यिक समीक्षाएँ, समालोचनाएँ प्रस्तुत की जा रही हैं।

अधिकांश लेखकों का लगभग एक यही प्रतिपाद्य दिखाई दे रहा है कि कविवर बनारसीदास का हिन्दी-साहित्य के इतिहास में स्थान है और साहित्येतिहासकारों को उसे स्वीकार करना चाहिए। मेरे अनुसार — इस सुसिद्ध बात को सिद्ध करने में समय और शक्ति लगाने की अब कोई आवश्यकता नहीं है। कविवर का हिन्दी-साहित्य के इतिहास में स्थान अवश्य है, उसे कोई नकार नहीं सकता। साहित्येतिहासकार भी अब इसे निःसंकोच स्वीकार करते हैं। किसी दुराग्रह-ग्रस्त साहित्येतिहासकार की बात अलग है। वह यदि अपने इतिहास-ग्रन्थ में कविवर को स्थान न दे तो इससे क्या फर्क पड़ता है? इतिहास में स्थान दिया नहीं जाता है, स्वयं प्राप्त किया जाता है। कविवर ने हिन्दी-साहित्य के इतिहास में स्थान स्वयं बनाया है। उन्हें किसी ने स्थान दिया नहीं है, जिसे कोई छीन सके। कोई साहित्येतिहासकार किसी भी साहित्यकार को इतिहास में स्थान दिला नहीं सकता है, छीन भी नहीं सकता है। वह तो मात्र स्वीकार करता है। और इसी में उसका सच्चा साहित्येतिहासकारपणा निहित है। सीधी-सी बात है कि जिन्होंने हिन्दी-साहित्य के क्षेत्र में कार्य किया है, उन सबका हिन्दी-साहित्य के इतिहास में स्थान है। ठीक उसी प्रकार, जिस प्रकार जिन्होंने संस्कृत-साहित्य में कार्य किया है, उन सबका संस्कृत-साहित्य के इतिहास में और जिन्होंने अंग्रेजी-साहित्य में कार्य किया है, उन सबका अंग्रेजी-साहित्य के इतिहास में स्थान है। बनारसीदास ने हिन्दी-साहित्य में कार्य किया है, अतः हिन्दी-साहित्य के इतिहास में उनका स्थान भी है। हाँ, कतिपय हिन्दी-साहित्य के इतिहास से सम्बन्धित ग्रंथों में उनका उल्लेख अवश्य नहीं मिलता है, किन्तु इससे यह कहाँ सिद्ध होता है कि हिन्दी-साहित्य के इतिहास में कविवर का स्थान नहीं है, इससे

तो बल्कि यह सिद्ध होता है कि यह इतिहास-ग्रन्थ अपूर्ण है, असत्य है, क्योंकि जिस इतिहास-ग्रन्थ में कविवर बनारसीदास जैसे महत्वपूर्ण साहित्यकार का उल्लेख नहीं हो, सम्भव है उसमें और भी अनेक प्रमुख-अप्रमुख हिन्दी-साहित्यकारों का उल्लेख रह गया हो।

कविवर बनारसीदास हिन्दी-साहित्य की 'आत्मकथा' विधा के आद्य प्रवर्तक हैं। उनका 'अर्द्धकथानक' हिन्दी-साहित्य की प्रथम आत्मकथा होते हुए भी अद्यावधि उपलब्ध आत्मकथाओं में मूर्धन्य आत्मकथा स्वीकार की गयी है। 'परमार्थवचनिका' और 'उपादान-निमित्त की चिट्ठी' कविवर का ४०० वर्ष पूर्व का गद्य-साहित्य का कार्य है। ऐसी स्थिति में हिन्दी-साहित्य के इतिहास में कविवर का स्थान और भी अधिक रेखांकित हो उठता है। विचारणीय है कि किसी (आत्मकथा) विधा के आद्य प्रवर्तक का भी हिन्दी-साहित्य के इतिहास में स्थान न होगा तो फिर अन्य किसका होगा? या फिर ऐसा वह इतिहास-ग्रन्थ कितना विश्वसनीय होगा — यह सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है।

दूसरी बात यह कि आखिर हमें कविवर को हिन्दी-साहित्य के इतिहास-ग्रन्थों में स्थान दिलाने की इतनी हवस क्यों हो? न मिले तो न मिले। उससे क्या फर्क पड़ता है? वे ही लोग कविवर के लाभ से वञ्चित रह जावेंगे। समझने की बात तो यह है कि हिन्दी-साहित्य के इतिहास में सभवतः बिहारी, केशव आदि से भी शीर्षस्थ स्थान सहज ही प्रदान कर देने वाली अपनी 'नवरस' रचना को कविवर ने स्वयं अपने हाथों से गौमती नदी में बहाकर नष्ट कर दी थी। निःसन्देह यदि कविवर को हिन्दी-साहित्य के इतिहास-ग्रन्थों में स्थान चाहिए ही होता तो वे अपनी 'नवरस' रचना को कभी नष्ट न होने देते। आत्मकथा भी उन्होंने इतिहासग्रन्थों में स्थान प्राप्त करने के लिए नहीं लिखी है।

इसलिए मेरे अनुसार अब कविवर को हिन्दी-साहित्य के इतिहास में स्थान दिलाने हेतु अपने अमूल्य व सीमित समय एवं शक्ति का अपव्यय करना उचित नहीं है। उचित-अनुचित की बात जाने भी दे तो इतना सुनिश्चित है कि वह कविवर बनारसीदास का अध्ययन नहीं है।

बनारसीदास को हिन्दी-साहित्य के इतिहास में स्थान दिलाने वाला अध्ययन बनारसीदास के प्रति कृतज्ञता-ज्ञापन तो हो सकता है, अपनी करुणा की अभिव्यक्ति तो हो सकती है; किन्तु वह अध्ययन बनारसीदास का अध्ययन कदापि नहीं कहा जा सकता है। बनारसीदास का अध्ययन तो बनारसीदास के वाञ्छित प्रतिपाद्य को समझने का नाम ही है। बनारसीदास के ऐसे सम्यक् अध्ययन के पश्चात् ऐसा विचार तो आ जाता है कि हिन्दी-साहित्य के इतिहास में कविवर का स्थान तो है ही, काफी महत्वपूर्ण भी है, काश, वह स्थान चन्दवरदाई, कबीर, तुलसी, बिहारी और प्रसाद या प्रेमचन्द की तरह रेखांकित भी हुआ होता तो कविवर से और अधिक लोग लाभान्वित हो सकते। बहरहाल, वह कविवर का अभीष्ट प्रतिपाद्य न होने से कविवर का अध्ययन नहीं है, अतः निवेदन है कि बनारसीदास को ऐसे मत पढ़िए। पढ़िए भी तो उसे बनारसीदास का अध्ययन मानने की भारी भूल कभी मत कीजिए।

कविवर का 'समयसार नाटक' प्रस्तुत विविध समीक्षाओं की प्रमुख कसौटी बन बन रहा है। कारण स्पष्ट है — यह कविवर की श्रेष्ठ और सर्वाधिक प्रसिद्ध आध्यात्मिक सरस रचना है। 'बनारसीदास वर्ष' के बहाने इसका विविध आयामी अध्ययन विशेषतः देखने में आ रहा है। अलंकार-योजना, छंटान्त-योजना, रस-योजना, छन्द-विधान, काव्यात्मकता आदि अनेक शीर्षकों से इस पर खूब लिखा जा रहा है। उपरि-निर्दिष्ट लाभ को दृष्टि में रखकर ऐसे अध्ययन की भी प्रशंसा तो की जा सकती है, परन्तु वस्तुतः यह भी कविवर बनारसीदास का अध्ययन नहीं है, क्योंकि छन्दालंकार-प्रधान काव्यात्मकता या साहित्यिकता कविवर का प्रतिपाद्य नहीं है। इस सम्बन्ध में भी 'नवरस' रचना से सम्बन्धित वही तर्क दोहराया जा सकता है। निःसन्देह यदि छन्दालंकार-प्रधान काव्यात्मकता ही कविवर का प्रतिपाद्य होता तो वे अपनी 'नवरस' रचना को कभी नष्ट न होने देते। अतः पुनः निवेदन है कि कविवर को छन्दालंकार-प्रधान काव्यात्मकता की दृष्टि से भी मत पड़िए।

'समयसार नाटक' का अध्ययन प्रस्तुत करने वालों ने एक प्रश्न और उठा रखा है कि क्या 'समयसार नाटक' नाटक है? यदि है, तो उसमें नाटकीय तत्त्वों — अर्थप्रकृतियाँ, सधियाँ, कार्यावस्थाएँ, सकलनत्रय, सवाद, पात्र योजना, अभिनेयता आदि — का निर्वाह क्यों नहीं किया गया है? और यदि यह नाटक नहीं है तो इसका नाम नाटक क्यों है? नाटक नाम होकर भी यदि यह नाटक नहीं है तो यह कोई उपयोगी वस्तु ही नहीं है।

इस सन्दर्भ में एक ही बात कहनी है कि यदि 'समयसार नाटक' को उपर्युक्त नाटकीय तत्त्वों की कसौटी पर कसा जावे तो हिन्दी-साहित्य की दृश्य विधा 'नाटक' से इसका कोई सम्बन्ध नहीं है। यह उस अर्थ में नाटक नहीं ही है। प्रश्न है कि फिर कविवर ने इसे नाटक कहा क्यों? इसलिए कि यह वस्तुतः नाटक है। वस्तुतः 'नाटक' से तात्पर्य यह है कि नाटक की यह अनन्य विशेषता है कि वहाँ जो जिस रूप में होता है, वह उस रूप में न दिखाई देकर अन्य रूप में दिखाई देता है। 'समयसार नाटक' में यही स्थिति है। यहाँ अज्ञानी को जीव जीवरूप में, अजीव अजीवरूप में दिखाई न देकर जीव अजीवरूप में, अजीव जीवरूप में, आस्रव-बध सवर-निर्जरा के रूप में दिखाई दे रहे हैं। तब फिर 'समयसार नाटक' नाटक क्यों न हो? कविवर के अनुसार यहाँ जीवरूपी नट बहुत ही विलक्षण नाटक करने वाला है। उसकी एक सत्ता में अनन्त गुण हैं, प्रत्येक गुण में अनन्त पर्याय हैं, प्रत्येक पर्याय में अनन्त नृत्य हैं, प्रत्येक नृत्य में अनन्त खेल हैं, प्रत्येक खेल में अनन्त कलाएँ हैं और प्रत्येक कला की अनन्त आकृतियाँ हैं।

तैसे एक सत्ता में अनन्त गुण परजाय,

पर्जे में अनन्त नृत्य ताम्रज्जत ठट है।

ठट में अनन्तकला कला में अनन्त रूप,

रूप में अनन्त सत्ता, ऐसी जीव नट है ॥¹

इसप्रकार स्पष्ट है कि 'समयसार नाटक' नाटक न होकर भी वस्तुतः नाटक है। इसका 'नाटक' नाम अनुचित नहीं, अर्थगर्भित है। कुछ लोग नाटक विधा के अनुरूप न होने

से इसे प्रबन्ध काव्य कहते हैं। बहरहाल जो भी हो, इतना तो सुनिश्चित है कि 'समयसार नाटक' नाटक है या नहीं अथवा नाटक है या प्रबन्ध काव्य — इस पचड़े में पड़कर भी हम कविवर के वाञ्छित प्रतिपाद्य से दूर ही रहेंगे, अतः हमें चाहिए कि इस विवाद में भी न पड़कर हम अपनी दृष्टि पैनी करके कविवर के वाञ्छित प्रतिपाद्य को ग्रहण करने का प्रयास करें।

इसीप्रकार कविवर की भाषा-शैली में भी माथा मारने की आवश्यकता नहीं है। भाषा-शैली कविवर के यहाँ भावाभिव्यक्ति के माध्यम के रूप में ही है, इससे अधिक बिलकुल नहीं।

कतिपय महानुभाव कविवर का अध्ययन पाण्डित्य-प्रदर्शन के लिए ही करते हैं। 'समयसार नाटक' के मधुर-मधुर कवित्त-सवैये उनके पाण्डित्य-प्रदर्शन में खूब मदद भी करते हैं। कहना न होगा कि ऐसा अध्ययन भी वस्तुतः कार्यकारी नहीं होता।

अतः मेरे अनुसार, अलंकार-योजना, छन्द-योजना, काव्यरूपत्व, भाषाशैली, पाण्डित्य-प्रदर्शन आदि की स्थूल दृष्टि से कविवर की आध्यात्मिक रचनाओं का अध्ययन करना समझदारी नहीं है। कारण? कविवर का प्रतिपाद्य यह सब कुछ नहीं है। कविवर का वाञ्छित प्रतिपाद्य तो यह है—

बानारसी कहै भैया भव्य सुनो मेरी सीख,
कैहू भाति कैसेहूँ कै ऐसी काजु कीजिए।
सं० ५० एकहूँ मुहूरत मिथ्यात कौ विधुँस होइ,
ग्यान कौ जगाई अस हस खोजि लीजिए॥
वाही कौ विचार वाकी ध्यान यहै कौतूहल,
यौही भरि जनम परम रस पीजिए।
तजि भववास कौ विलास सविकार रूप,
अतकरि मोह कौ अनतकाल जीजिए॥¹

कैसी अचरज की बात है कि जो कविवर हमें कैसे भी करके मिथ्यात्व का विनाश करने की और ज्ञानहस को जगाने को प्रेरणा दे रहे हैं, हम उसे अपेक्षित कर बैठे हैं और ऊपरी ताम-भाम में ही रीझ गये हैं। कहने लगे हैं — वाह ! क्या सवैया लिखा है ! कैसी रमणीय अलंकार छटा है ! धन्य है बानारसीदासजी ! सचमुच कविवर हो !

पता नहीं हम कविवर की 'कैहू भाति कैसेहूँ कै ऐसी काजु कीजिए' बात को क्यों गम्भीरता से नहीं लेते हैं ? सचमुच कविवर कितनी करुणा से प्रेरणा दे रहे हैं, भव-विलास का अन्त करके अनतकाल जीने की कला सिखा रहे हैं। और भी देखिए—

सं० ५० भैया जगवासी तू उदासी हूँ कै जगतसौ,
एक छ महीना उपदेस मेरी मानु रे।
और सकलप विकलप के विचार तजि,
बैठिकै एकंत मन एक ठीर आनु रे॥

1 समयसार नाटक, जीव द्वार, छन्द २४

तेरी घट सूर तामें तू ही है कमल ताकी,
तू ही मधुकर ह्वै सुवास पहिचानु रे ।
प्रापति न ह्वै है कछु ऐसी तू विचारतु है,
सही न्है है प्रापति सरूप यौही जानु रे ॥१

यहाँ भी परमकरुणापूर्वक कविवर ने यही कहा है कि हे भैया जगवासी ! तू तो जगत से उदास हो जा और व्यर्थ के सकल्प-विकल्पो को छोड़कर अपने हृदय-समुद्र में स्थित आत्मकमल की सुगन्ध पहचान ले, उसका मधुकर बन जा । कविवर के वाङ्मय प्रतिपाद्य को उत्कृष्ट रूप से व्यक्त करने वाला एक छन्दश्रौत द्रष्टव्य है—

सदगुरु कहै भव्यजीवन सौ, तोरहु तुरित मोह की जेल ।
समकितरूप गहौ अपनौ गुन, करहु सुद्ध अनुभव कौ खेल ॥
पुदगलपिड भाव रागादिक, इनसौ नही तुम्हारो मेल ।
ए जड प्रगट गुपत तुम चेतन, जैसे भिन्न तोय अरु तेल ॥२

कवि के उपर्युक्त कथनों से यह बात बिलकुल स्पष्ट है कि कविवर का वाङ्मय प्रतिपाद्य आत्महित ही है । अतः बनारसीदास का सम्यक् अध्ययन आत्महित करना ही है ।

अतः अन्त में पुनः यही निवेदन है कि हम कविवर को साहित्येतिहासकारों और तथाकथित काव्यरसिकों की दृष्टि से नहीं, आत्महित की दृष्टि से पढ़ें, ताकि कविवर का वाङ्मय प्रतिपाद्य समझ सकें, भवविलास से छूटकर अनन्तकाल जीने की कला सीख सकें ।

□

लेखक-परिचय — उम्र २४ वर्ष । शिक्षा शास्त्री, जैनदर्शनाचार्य, एम ए (हिन्दी) ।
भूतपूर्व स्नातक, श्री टोडरमल दिगम्बर जैन सिद्धांत महाविद्यालय, जयपुर । सम्पर्क-सूत्र : श्री टोडरमल स्मारक भवन, ए-४, बापूनगर, जयपुर-३०२०१५

1. समयसार नाटक, अजीव द्वार, छन्द ३ 2. समयसार नाटक, जीव द्वार, छन्द १२

With best compliments from

— JETHALAL H DOSHI

SEVEN BROTHERS ENTERPRISES

5-1-5 Rani Ganj, 28 Hill street, SICUNDRABAD

Phone office . 820343

Res 820242

SOUTHERN TUBES, RANIGUNJ

Phone : office 77744

Res . 77745

P. J & SONS

Phone : office 74446

SEVEN SONS SYNDICATE

Phone office . 75588

अर्द्धकथानक : एक समीक्षात्मक अध्ययन

(श्रीमती) अध्यात्मप्रभा जैन

प बनारसीदास हिन्दी आत्मकथा साहित्य के आद्यप्रवर्तक है। साहित्य-समीक्षकों से स्वीकृत यह तथ्य साहित्यप्रेमियों से आज छिपा नहीं है।

आत्मकथा-साहित्य के अधिकारी विद्वान बनारसीदासजी चतुर्वेदी लिखते हैं—

“हिन्दी का तो यह प्रथम आत्मचरित है, पर अन्य भारतीय भाषाओं में भी इसप्रकार की और इतनी पुरानी पुस्तक मिलना आसान नहीं। और सबसे अधिक आश्चर्य की बात तो यह है कि कविवर बनारसीदास का दृष्टिकोण आधुनिक आत्मचरित लेखकों के दृष्टिकोण से बिल्कुल मिलता-जुलता है।”

डॉ ब्रजाधीशप्रसाद ने आत्मकथा को दो वर्गों में विभक्त किया है—विषयनिष्ठ एवं विषयीनिष्ठ। जिस आत्मकथा में लेखक आपबीती कहते हुए निर्लिप्तता नहीं छोड़ता, वह विषयनिष्ठ आत्मकथा होती है। जिस आत्मकथा में रचनाकार का सम्पूर्ण अस्तित्व मुखर हो उठता है, एक आत्मीयतापूर्ण ससक्ति आद्योपान्त बनी रहती है, वह विषयीनिष्ठ आत्मकथा होती है।

इस परिभाषा के अनुसार ‘अर्द्धकथानक’ विषयीनिष्ठ आत्मकथा की कोटि में आती है, क्योंकि अर्द्धकथानक में लेखक का सम्पूर्ण व्यक्तित्व मुखर हो उठा है, सम्पूर्ण कृति में कहीं भी लेखक ओझल नहीं हुआ है।

यथाक्रम व्यवस्थित रूप से गुम्फित यथार्थ घटना-क्रम अर्द्धकथानक की अपनी विशेषता है। इसमें लेखक के निजी जीवन के अतिरिक्त उनके सगी-साथियों की भी आवश्यकतानुसार चर्चा हुई है। यद्यपि उन्होंने राग-द्वेषवश किसी की भलाई-बुराई नहीं की है, तथापि अपने गुणावगुणों के खुले निरूपण के साथ सम्पर्क में आने वालों के गुण-दोष भी निःसकोच कह दिये हैं।

यहाँ बनारसीदासजी के इस विचार से सम्मत होना संभव नहीं है कि — क्या हमें ऐसे तथाकथित सत्य का उद्घाटन करना चाहिए, जिससे अपने सगी-साथियों के चरित पर आशका उत्पन्न हो जाये।

1 अर्द्धकथानक, हिन्दी का प्रथम आत्मचरित, पृष्ठ २

यथार्थता आत्मकथा की जान है । यदि लेखक भय, लज्जा के कारण किसी तथ्य को तोड़ता-मरोड़ता है तो वह आत्मकथा लिखने का अधिकारी नहीं है ।

पात्रों, घटनाओं एवं तथ्यों की निष्पक्ष सम्यक् प्रस्तुति के साथ-साथ 'अर्द्धकथानक' में देश-काल एवं वातावरण का भी सजीव चित्रण हुआ है । इसमें जौनपुर, आगरा, मेरठ, पटना, फतेहपुर, इलाहाबाद, बनारस आदि स्थानों एवं उनको जोड़नेवाले रास्तों का चित्रण बहुलता से प्राप्त होता है । तत्कालीन सामाजिक, राजनैतिक एवं धार्मिक स्थितियों का भी सहज चित्रण हुआ है । ध्यान रहे — कवि का सबव राजमहलों से न होकर मध्यम श्रेणी के व्यापारी वर्ग से था जिसे उस समय पग-पग-पर कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था । राजनीतिक अस्थिरता, आवागमन के साधनों का अभाव एवं निरंतर तनाव में रहना उसकी नियति थी । पग पग-पर ठोकर खाने वाले भुक्तभोगी असफल व्यापारी की आत्मकथा होने से 'अर्द्धकथानक' में तत्कालीन राजनीतिक, सामाजिक व धार्मिक स्थितियों का यथार्थ चित्रण इतना मार्मिक बन पड़ा है कि हृदय को आन्दोलित कर देता है ।

किसी भी आत्मकथा के ताने-बाने की बुनावट में भावना, कल्पना और अनुभूति का पर्याप्त अंश रहता है । अपने सम्पूर्ण अतीत का पुनर्दर्शन मनश्चक्षुओं के माध्यम से भावना ही करती है । कल्पना सारे अतीत को साभिप्राय अन्विति प्रदान करती है और समस्त कलात्मक उपकरणों में अभीष्ट अनुपात बिठाती है एवं अनुभूति समग्र अतीत को जीवन स्पन्दन में परिपूर्ण कर आस्वाद्य बना देती है । 'अर्द्धकथानक' के अध्ययन से हम पाते हैं कि उसमें इन तीनों ही तत्त्वों का सानुपातिक मिश्रण है । भावना ने कवि को अपने अतीत जीवन पर दृष्टिपात करने के लिए विवश किया और कल्पना ने कलात्मक साहित्य बनाने में सहयोग प्रदान किया एवं अनुभूति ने उसे सजीवता प्रदान की ।

'अर्द्धकथानक' बनारसीदासजी के जीवन की साक्षात् छाया है, किन्तु वह निर्जीव प्रतिच्छाया मात्र न होकर एक सजीव आत्माकन है । सजीवता साहित्य का अनिवार्य गुण है, जिसके बिना साहित्य विवरण मात्र रह जाता है । अर्द्धकथानक की जीवन्तता के सदर्भ में बनारसीदास चतुर्वेदी का निम्नांकित कथन द्रष्टव्य है—

“कविवर बनारसीदास के आत्मचरित 'अर्द्धकथानक' को आद्योपान्त पढ़ने के बाद हम इस परिणाम पर पहुँचे हैं कि हिन्दी-साहित्य के इतिहास में इस ग्रन्थ का एक विशेष स्थान तो होगा ही, साथ ही इसमें वह सजीवनी शक्ति विद्यमान है, जो इसे अभी कई सौ वर्ष जीवित रखने में सर्वथा समर्थ होगी ।”

व्यक्ति व उसका जीवन आत्मकथा का केन्द्र बिन्दु होता है । अत आत्मकथा में उसके अतरंग व बाह्य जीवन का पूणत आकलन आवश्यक होता है । 'अर्द्धकथानक' में

कवि ने अपनी आन्तरिक व बाह्य प्रवृत्तियों का वर्णन अतिशयोक्ति के बिना, बड़ी खूबी के साथ किया है। वे अल्पायु में ही बुरी आदतों के शिकार हो गये थे, जिसका वर्णन करते हुए उन्होंने बड़े सहज ही ढंग से लिखा है—

कै पढना कै आसिखी, मगन दुहू रस माहि ।
खान-पान की सुघ नहीं, रोजगार किछु नाहि ॥¹

बुरी आदतों के कारण कवि को उपदश रोग लग गया था। इस रोग का होना आज भी लज्जाजनक माना जाता है और चारित्रिक स्खलन का प्रतीक माना जाता है। अतः तत्कालीन सामाजिक अवस्था को देखते हुए कवि के द्वारा 'अर्द्धकथानक' में उसका वर्णन सचमुच ही दुस्साहस का कार्य था। वे लिखते हैं—

भयौ बनारसिदास-तनु, कुष्ठरूप सरबंग ।
हाड-हाड़ उपजी बिथा, केस रोम भुव-भग ॥
विस्फोटक अगनित भए, हस्त चरन चौरग ।
कोऊ नर साला ससुर, भोजन वरै न सग ॥²

आत्मकथा के इसी गुण के सदर्थ में पं पदुमलालजी बख्शी लिखते हैं—

“आत्मकथा एव डायरी में सच्चे भावों की सच्ची अभिव्यक्ति होनी चाहिए। यही लेखकों की सबसे बड़ी कठिनता होती है। सच्चे भावों को सच्चे रूप में प्रकट करने के लिए रचना को उतनी कुशलता नहीं चाहिए, जितनी सत्साहस की।”

यदि बनारसीदासजी में सत्साहस की कमी होती तो वे अपने चारित्रिक स्खलनों का इतना खुल्लमखुल्ला वर्णन नहीं करते, अपितु तुलसी के समान ‘मो सम कौन अधम खल कामी’ कह कर अपने दोषों को धार्मिकता के पर्दे में छिपा देते।

आत्मचित्रण वस्तुतः तलवार की धार पर चलने के समान कठिन कार्य है। इस सदर्थ में अब्राहम काडलो का यह कथन सटीक है—“स्वयं अपने विषय में लिखना बहुत आनन्द-प्रद है, तथापि कष्टप्रद कार्य है, क्योंकि अपनी निन्दा स्वयं करना हृदय को अप्रीतिकर प्रतीत होता है और लेखक की आत्मप्रशंसा सुनना पाठक को कर्णकटु लगता है।”³

‘अर्द्धकथानक’ की यही विशेषता है कि कवि को आत्मनिन्दा अरुचिकर प्रतीत नहीं होती है और आत्मप्रशंसा से उनके किसी पाठक को कोई भी परेशानी अनुभव नहीं हुई। देखा जाए तो कवि ने ‘अर्द्धकथानक’ में आत्मप्रशंसा को विशेष स्थान नहीं दिया। कृति के

1 अर्द्धकथानक, छन्द १८०

2 अर्द्धकथानक, छन्द १८५-१८६

3 ए बैक याउण्ड टू द स्टेडी आफ इंगलिश लिटरेचर, पृष्ठ १६८

अंतिम अंशो मे आत्मनिरीक्षण-पूर्वक अपने गुणो का वर्णन किया है, उन गुणो मे आत्म-कथा के पूर्ण अध्ययन करने के पश्चात् कुछ भी सदेह नही रहता । इसलिए वह आत्मश्लाघा प्रतीत नही होती । यदि लेखक मात्र अपनी दुर्बलताओ का ही वर्णन करे, तो वे दुर्बल-ताएँ आत्मकथा-लेखन मे साधन के स्थान पर साध्य ही हो जाएँगी, जो कलात्मकता के लिए घातक होगा । इस सदर्भ मे श्री नारायण चतुर्वेदी का कहना है—

“आत्मकथा मे दुर्बलताओ का उल्लेख एक बड़ी कसौटी है, जिस पर आत्मकथा-लेखक को खरा उतारना आवश्यक होता है । आत्मकथा मे न तो ऐसा ही होना चाहिए कि दुर्बलताओ की चर्चा का सर्वथा लोप कर दिया जाएँ, और न ही उसका अतिविस्तृत वर्णन दिया जाए कि वे साधन के स्थान पर साध्य हो जाए ।”

‘अर्द्ध कथानक’ इस कसौटी पर पूर्णतः खरी उतरती है । लेखक ने अर्द्धकथानक मे अपने सदर्भ मे लिखने मे जिस निर्लिप्तता का परिचय दिया है, उससे प्रभावित होकर श्री बनारसीदास चतुर्वेदी लिखते हैं—

“कविवर बनारसीदास का दृष्टिकोण आधुनिक आत्मचरित-लेखको के दृष्टि-कोण से बिल्कुल मिलता-जुलता है । अपने चारित्रिक दोषो पर उन्होंने पर्दा नही डाला है, बल्कि उनका विवरण इस खूबी के साथ किया है, मानो कोई वैज्ञानिक तटस्थवृत्ति से विश्लेषण कर रहा हो । आत्मा की ऐसी चोरकाड कोई अत्यन्त कुशल साहित्यिक सर्जन ही कर सकता था ।”

आत्मकथा मे लेखक के जीवन की आपबीती का क्रमबद्ध सत्य वर्णन ही यथेष्ट नही होता, उसका आत्मनिरीक्षण व आत्मपरीक्षण भी वाञ्छित है । आत्मकथा मे साहित्यकार स्वयं को पुनरुपलब्ध करता है । दूसरे शब्दो मे वह साहित्यस्रष्टा के पुन-जीवन जीने की एक प्रक्रिया होती है, अतः आत्मनिरीक्षण व आत्मपरीक्षण के अभाव मे कृति की सार्थकता पर प्रश्न चिह्न लग सकता है ।

‘अर्द्धकथानक’ मे कवि ने ग्रन्थ-समाप्ति से पूर्व आत्मनिरीक्षण करते हुए अपने गुणो व अवगुणो का तटस्थ रूप से वर्णन किया है—

गुण कथन “भापाकवित अध्यात्म माहि । पटतर और दूसरी नाहि ॥
छमावत सन्तोषी भला । भली कवित पढिवे की कला ॥
पढै ससकृत प्राकृत सुद्ध । विविध-देसभापा-प्रतिबुद्ध ॥
जाने सबद अरथ कौ भेद । ठानै नही जगत कौ खेद ॥
मिठबोला सबही सौ प्रीति । जैन धरम की दिढ परतीति ॥
सहनसील नहि कहै कुबोल । सुथिरचित्त नहि डावाडोल ॥

1 आत्मनिरीक्षण, भूमिका

2 अर्द्धकथानक, हिन्दी का प्रथम आत्मचरित, पृष्ठ २

कहै सबनिसी हित उपदेस । हृदै सुष्ट न दुष्टता लेस ॥
 पररमनी की त्यागी सोइ । कुविसन और न ठानै कोई ॥
 हृदय सुद्ध समकित को टेक । इत्यादिक गुन और अनेक ॥
 अलप जघन्न कहे गुन जोइ । नहि उतकिष्ट न निर्मल कोइ ॥
 दोष-कथन कहे बनारसी के गुन जथा । दोष कथा अब बरनौ तथा ॥
 क्रोध मान माया जलरेख । पै लछिमी को लोभ बिसेख ॥
 पोते हासकर्मका उदा । घरसो हुवा न चाहै जुदा ॥
 करे न जप-तप सजम रीति । नही दान पूजासौ प्रीति ॥
 थोरे लाभ हरख बहु घरै । अलप हानि बहु चिन्ता करै ॥
 मुख अवद्य भाषत न लजाइ । सीखै भडकला मन लाइ ॥
 भाखै अकथ-कथा बिरतत । ठाने नृत्य पाई एकत ॥
 अनदेखी अनसुनी बनाइ । कुकथा कहै सभामहि आइ ॥
 होइ निमग्न हास रस पाई । मृषावाद विनु रहा न जाई ॥
 अकस्मात भय व्यापै घनी । ऐसी दसा आइ करि बनी ॥
 कबहू दोष कबहू गुन कोइ । जाको उदो सो परगट होइ ॥
 यह बनारसीजी की बात । कही थूल जो हुती बिख्यात ॥¹

उक्त पदो मे बनारसीदासजी ने किसी मनोवैज्ञानिक की भाँति अपने भावो और वृत्तियो का तटस्थ अकन किया है, जिससे प्रतीत होता है कि कोई मनोवैज्ञानिक किसी अन्य व्यक्ति के मनोभावो को प्रकट कर रहा हो । देखा जाए तो बड़े से बड़े मनोवैज्ञानिक भी दूसरे का इतनी गहराई से विश्लेषण नहीं कर सकते, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति अपने मनो-जगत को ससार मे सबसे अधिक समझता है, अतः यदि वह निष्पक्ष होकर अपने चरित का वर्णन करता है तो उससे अधिक सही वर्णन कोई नहीं कर सकता । आत्मकथा के सदर्थ मे यह उचित ही कहा जाता है कि आत्मकथा के माध्यम से उस व्यक्ति का प्रामा-णिक अन्तर्दर्शन पाठक के समक्ष उपस्थित हो जाता है, क्योंकि उसका स्रष्टा चरितनायक के मनोजगत को ससार मे सबसे अधिक समझता है ।

सत्यतापूर्वक किया गया आत्मनिरीक्षण और उसका सफल कथन आत्मकथा की कसौटी है । प्रसिद्ध नाटककार सेठ गोविन्ददासजी इस-सदर्थ मे कहते है—

“साहित्य के आधुनिक मनोवैज्ञानिक युग मे यदि आत्मचरित मे आत्मनिरीक्षण भी हो, और आत्मनिरीक्षण यदि सत्य का व्यय बनकर, असत्य से दूर, बहुत दूर हटकर हो तो वह आत्म-चरित साहित्य मे अपना छोटा या बड़ा कोई न कोई स्थान अवश्य प्राप्त कर लेता है ।²”

किसी भी आत्मकथा मे चिन्तन का वह रूप अवश्य ही व्यक्त होना चाहिए, जिसके आधार पर कृति के सर्जक के सम्पूर्ण व्यवित्तत्व को व्याख्यायित किया जासके। साथ

1 अर्द्धकथानक, छन्द ६४७ से ६५७

2 मेरी आत्मकथा, भूमिका

हो वह चिन्तन मात्र बुद्धि की क्रीडा न होकर जीवन की आस्था और दिशा को प्रकट करे । अपने जीवन के राग-सवेदनो को पाठको तक पहुँचाने के अतिरिक्त आत्मकथाकार का यह भी ध्येय होना चाहिए कि वह अपने जीवन-अनुभव से निष्पन्न विचार, चिन्तन तथा निष्कर्षों को पाठको तक पहुँचाये । इनके अभाव में कृति का कोई साहित्यिक मूल्य नहीं है, क्योंकि मात्र मनोरजन के तो बहुत से साधन होते हैं । साहित्य की उपयोगिता तो इसी में है कि वह मनोरजन के साथ-साथ पाठको के समक्ष कोई जीवन मूल्यों की स्थापना कर सके ।

‘अर्द्धकथानक’ में स्थान-स्थान पर ऐसी उक्तियाँ दी गई हैं या ऐसे निष्कर्ष (समाधान) प्रस्तुत किये गये हैं, जिन्हें यदि हम अपने जीवन में उतारने का प्रयत्न करें तो सुख शान्ति प्राप्त कर सकते हैं ।

आत्मकथा लिखते हुए कवि एक स्थान पर कहता है कि जो वस्तु उदय में सुख रूप प्रतीत होती है, वे ही वस्तुएँ भोग-अन्तराय के उदय होने पर अर्थात् दुर्भाग्य आने पर दुःख रूप परिणत हो जाती है—

“पुत्र कलत्र सुता जुगल, अरु सपदा अनूप ।

भोग-अंतराई-उदै, भए सफल दुख रूप ॥¹”

यदि हम सुख व दुःख को समान भाव से, समताभाव से ग्रहण करें तो वे हमें दुःखी नहीं कर सकते ।

“ग्यानी संपति विपति में, रहै एकसी भाँति ।

ज्यो रबि ऊगत अथावत, तजै न राती काँति ॥²”

यदि हम सुखी होना चाहते हैं तो उसका आशय यही है कि जो भी कुछ हो रहा है उसे समता भाव से ग्रहण करें, क्योंकि लाख प्रयत्न करने के बावजूद जो होना होता है, उसे हम टाल तो सकते नहीं और टालने का विकल्प रखकर असफल होने पर भारी दुःख उठाते हैं ।

सब काम समय पर ही बनता है, समय से पहले कुछ नहीं होता । कवि के शब्दों में—

“कहै दोष कोउ न तजै, तजै अवस्था पाइ ।

जैसे बालक की दसा, तरुन भए मिटि जाइ ॥

उदै होत सुभ करम के, उई असुभ की हानि ।

तातै तुरित बनारसी, गही घरम की वानि ॥³”

अपनी अनेक बुरी आदतों के परिणामों का वर्णन करके कवि ने उन्हें त्यागने की प्रेरणा दी है एवं मनुष्य को सत्पुरुष बनने का प्रयत्न करने का उपदेश दिया है ।

1 अर्द्धकथानक, छन्द ११८

2 अर्द्धकथानक, छन्द १३०

3 अर्द्धकथानक, छन्द २७२-२७३

आत्मकथा का शिक्षाप्रद एव यथार्थ होना ही उसके चिर स्थायित्व प्रदान नहीं कर सकता । मनोरजकता के अभाव में आत्मकथा नैतिक शिक्षा और सत्य विवरणों का एक नीरस चित्राकन होगा, जिसे बुद्धिजीवी व नैतिक शिक्षा का हिमायती व्यक्ति भी पढ़ने से कतरायेगा । अतः आत्मकथा में सहजरूप से मनोरजकता व हास्यरस का समावेश होना चाहिए, जिसे सामान्य पाठक आसानी से समझ सके ।

बनारसीदासजी इस सदर्थ में भी पूर्णतः सफल लेखक सिद्ध हुए हैं । उनके जीवन की घटनाएँ इतनी विचित्र हैं कि उनका यथाविधि वर्णन ही उनकी मनोरजकता की गारंटी बन सकता है और दूसरा कारण यह है कि रुचिवर के हास्यरस की प्रवृत्ति अच्छी मात्रा में पाई जाती है । अपनी मजाक उड़ाने का कोई मौका वे नहीं छोड़ना चाहते । कई महीनों तक आप एक कच्चीड़ी वाले से दोनों वक्त कच्चीड़ियाँ खाते रहे । फिर एक दिन एकान्त में बोले —

“तुम उधार दीनी बहुत, आगे अब जिनि देहु ।
मेरे पास किछु नहीं, दाम कहाँ सौ लेहु ॥¹

यह बात अलग है कि रुपये हाथ में आते ही छह सात मास का हिसाब एक साथ चुकता कर दिया ।

वे कई बार बेवकूफ भी बने । अपनी मूर्खताओं का उन्होंने बड़ा ही मनोरजक वर्णन किया है । एक बार एक धूर्त सन्यासी ने आपको चकमा दिया कि अगर तुम मंत्र का जाप पूरे साल भर तक बिल्कुल गोपनीय ढंग से पाखाने में बैठकर करोगे तो वर्ष बोलने पर घर के दरवाजे पर एक असर्फी रोज मिलेगी । आपने उस कल्पद्रुम मंत्र का जाप उस दुर्गन्धित वायुमंडल में विधिवत् किया, पर कानी-कोडी भी नहीं मिली ।

बनारसीदासजी का आत्मचरित पढ़ते हुए ऐसा प्रतीत होता है कि मानो हम फिल्म देख रहे हैं । कहीं पर चोरो को गाँव में लुटने से बचने के लिए तिलक लगाकर ब्राह्मण बनकर चोरो के चौधरी को आशीर्वाद दे रहे हैं, तो कहीं आप अपने साथी-सगियों की चौकड़ी में नगे नाच रहे हैं या जूते-पैजार का खेल खेल रहे हैं—

“कुमति चारि मिले मन मेल । खेला पैजारहु का खेल ॥
सिर की पाग लँहि सब छीनि । एक एकौ मारहि तीनि ॥²

एक बार घोर वर्षा के समय इटावा के निकट आपको एक उद्दण्ड पुरुष की खाट के नीचे टाट बिछाकर अपने दो साथियों के साथ लेटना पड़ा । उस गँवार धूर्त ने इनसे कहा कि मुझे तो खाट के बिना चैन नहीं पड़ सकती, अतः तुम टाट को बिछाकर मेरी खाट के नीचे शयन करो ।

1. अर्द्धकथानक, छन्द ३४१

2. अर्द्धकथानक, छन्द ६०१

‘एवमस्तु’ बनारसी कहै । जैसी जाहि परै सो सहै ॥
जैसा कातै तैसा बुनै । जैसा बोवै तैसा लुनै ॥
पुरुष खाट पर सोया भले । तीनों जने खाट के तले ॥¹

एक बार आगरा लौटते हुए कुरा नामक ग्राम में आप और आपके साथियों पर भूठे सिक्के चलाने का इल्जाम लगा दिया गया था और अठारह साथियों सहित आपको मृत्युदण्ड देने के लिए शूली भी तैयार कर ली गई थी । यद्यपि उस सकट का व्योरा रोगटे खंड करने वाला है तथापि उस वर्णन में भी आपने अपनी स्वभावगत हास्य प्रवृत्ति को नहीं छोड़ा ।

इसप्रकार हम देखते हैं कि बनारसीदासजी ने अपनी कमजोरियाँ उघेडकर रख दी हैं और उन पर खूद हँसे हैं और दूसरों को हँसाया है । अधविश्वासों की, जिनके वे खुद शिकार हुए थे, उन्होंने बड़ी खुशी के साथ हँसी उड़ाई है । और यात्रा के समय अनेक विपत्तियों का सामना करते हुए भी अपने हँसोड स्वभाव को भूले नहीं तथा आफतों का चित्रण करते हुए भी उन्होंने अपने हँसोड स्वभाव को नहीं छोड़ा । आफतों में भी उन्होंने हास्य की सामग्री पाई । इन्हीं कारणों से ‘अर्द्धकथानक’ रोचक बन पड़ा है ।

स्टिफन ज्विगला ने “दो वर्ल्ड ऑफ यस्टरडे” नामक आत्मकथा में लिखा है— उसी व्यक्ति की जिन्दगी सच्ची मानी जानी चाहिए जिसने ऊषा एव अधकार, युद्ध और शान्ति, उतार व चढ़ाव तीनों का अनुभव अपने जीवन में किया है । इस कसौटी पर कविवर बनारसीदासजी का जीवन बिल्कुल सजीव सिद्ध होता है और इसीलिए उनके जीवन में ऐसा बहुत था जिसको लिखा जा सके और जो पठनीय भी हो ।

तीन सौ वर्ष पूर्व रचित ‘अर्द्धकथानक’ को आज के मानदण्डों की कसौटी पर कसकर देखने पर पूर्णतः खरा उतरता है । बनारसीदास चतुर्वेदी ने लिखा है—

कविवर बनारसीदासजी जानते थे कि आत्मचरित लिखते समय वे कंसा अस-भव कार्य हाथ में ले रहे हैं । उन्होंने कहा भी था कि एक जीव की चौबीस घटे में जितनी भिन्न-भिन्न दशाएँ होती हैं, उन्हें केवल केवली या सर्वज्ञ ही जान सकता है और वह भी उसे पूरा यथावत् व्यक्त नहीं कर सकता—

एक जीव की एक दिन दसा होहि जेतीक ।

सो कहि सकै न केवली, जानै जद्यपि ठीक ॥²

फिर भी छह सौ पचहत्तर दोहा और चौपाइयों में कविवर बनारसीदासजी ने अपना चरित्र-चित्रण करने में काफी सफलता प्राप्त की है । अपने को तटस्थ रखकर अपने सत्कर्मों व दुष्कर्मों पर दृष्टि डालना, उनको विवेक की तराजू पर ‘वादन तोले पाव रत्ती’ तोलना, सचमुच एक कलापूर्ण कार्य है ।

जिस तरह किसी को अपना चित्र खिचवाते समय आत्मचेतना हो जाए तो उसके चेहरे की स्वाभाविकता नष्ट हो जाती है, इसीप्रकार आत्मचरित लेखक को अहंभाव आ जावे अथवा 'पाठक क्या ख्याल करेंगे' यह भावना जाग जाए तो वह उसकी सफलता के लिए विघातक हो सकती है ।

आत्मचित्रण में दो ही प्रकार के व्यक्ति विशेष सफलता प्राप्त कर सकते हैं, या तो बच्चों की तरह भोले-भाले आदमी, जो अपनी सरल निरभिमानता से यथार्थ बातें लिख सकते हैं अथवा कोई फक्कड़, जिसे लोकलज्जा का भय नहीं ।

फक्कड़ शिरोमणि कविवर बनारसीदासजी ने तीन सौ वर्ष पूर्व आत्मचरित लिखकर वर्तमान और भावी फक्कड़ों को मानी न्यौता दे दिया है । यद्यपि उन्होंने विनम्रतापूर्वक अपने को कीट-पतंग की श्रेणी में रखा है — “हमसे कीट पतंग, की बात चलावें कौन ?” तथापि इसमें कोई सन्देह नहीं कि वे आत्मचरित-लेखकों में शिरोमणि हैं ।

उक्त कथन द्वारा बनारसीदासजी चतुर्वेदी ने कविवर बनारसीदास को सर्वश्रेष्ठ आत्मकथा लेखक स्वीकार किया है ।

“अन्त करण का प्रगटीकरण” नामक पुस्तक के लेखक ने ससार के २५० आत्मचरितों विश्लेषण करके उक्त पुस्तक की रचना की थी और अन्त में सर्वश्रेष्ठ आत्मचरितों के लिए तीन गुण आवश्यक माने—

१. वे सक्षिप्त हो ।
२. उनमें थोड़े में बहुत बात कही गई हो ।
३. वे पक्षपात रहित हो ।

‘अर्द्धकथानक’ इन तीनों ही विशेषताओं से परिपूर्ण है, इन कसौटियों पर खरा उतरता है । अतः वह निःसन्देह सर्वश्रेष्ठ आत्मचरित है ।

लेखिका-पटिचय — उम्र २४ वर्ष । शिक्षा जैनदर्शनाचार्य, एम ए (हिन्दी) । कविवर बनारसीदास पर ‘अर्द्धकथानक’ के विशेष सदर्भ में लघु शोध प्रबन्ध प्रकाशित । अभिरुचि जैनदर्शन का अध्ययन । सम्पर्क-सूत्र W/o विपिन कुमार शास्त्री, ३२०, चैतन्य-विलास, महात्मा गांधी मार्ग, आगरा (उ० प्र०)

कविवर बनारसीदास के प्रति हार्दिक श्रद्धांजलियाँ

प्रकाश ट्रेडिंग कम्पनी

थांगल बाजार, इम्फाल

(मणिपुर)

795001

लिख्यो कहा पढ़ कछु लख्यो हैं सो पढ़िये !!

✓ लिखत पढत ठाम-ठाम लोक लक्ष कोटि,

ऐसो पाठ पढ़े कछु ज्ञानहू न बढ़िये ।

मिथ्यामती पचि-पचि शास्त्र के समूह पढ़े,

पर न विकास भयौ भवदधि बढ़िये ॥

दीपक संजोय दीनो चक्षुहोन ताके कर,

विकट पहार वापै कबहूँ न चढ़िये ।

‘बनारसीदास’ सो तो ज्ञान के प्रकाश भये,

लिख्यो कहा पढ़ कछु लख्यो हैं सो पढ़िये ॥

—बनारसीदास ज्ञानबावनी, पद्य सं १५

जगह-जगह लाखों करोड़ों लोग प्रतिदिन अनगिनत शास्त्रो, पुस्तको के पन्ने पढते हैं, परन्तु उनके इस तरह पढने से प्रयोजनभूत ज्ञान मे कुछ वृद्धि नहीं होती ।

वस्तुतत्त्व के यथार्थ स्वरूप को न समझनेवाले - मिथ्यादृष्टि जीव अथक परिश्रम से बहुत शास्त्रो को पढते हैं, किन्तु इसके अन्दर ससार-सागर से पार उतारने वाले एवं अनुकूल अतीन्द्रिय आनन्द देने वाले ज्ञान का किञ्चित् भी विकास नहीं होता । ग्यारह अग के पाठी भी मिथ्यादृष्टि दुखी ही हैं, उनका भव-समुद्र से पार होना संभव नहीं है ।

जिसतरह अध के हाथ मे दीपक देने मात्र से वह ऊँचे पहाड पर नहीं चढ सकता, उसीतरह आत्म ज्ञान-शून्य मिथ्यामति के द्वारा सहस्रो शास्त्र पढने पर भी प्रयोजनभूत ज्ञान मे वृद्धि नहीं हो सकती ।

अतः कवि प्रेरणा देते हुए कहते हैं कि हे भव्य! केवल लिखा हुआ पढने से पार नहीं पडेगी । कुछ लखे हुये को पढ । अर्थात् जो अनन्त ज्ञानियो द्वारा प्रत्यक्ष देखा-जाना गया है एव अनुभव किया गया है, तू भी उस आत्मतत्त्व का ज्ञान कर । अनुभव कर ॥ — रतनचन्द भारिल्ल

1 इस पक्ति का पाठान्तर भी मिलता है — “वधीकलवाजे पशुचाम ढोल मढिये” ।

विज्ञापन खण्ड क्यों पढ़ें ?

अब आप विज्ञापन-खण्ड पढ़िये ! अधिकांश विज्ञापनों में कविवर बनारसीदास की कृतियों से चुनकर अनमोल आत्महितकारी वचनमृत दिए गए हैं । कतिपय विज्ञापनों में अन्य शास्त्रों से भी अनमोल वाक्य चुनकर दिए गए हैं । अतः प्रिय पाठकों से विनम्र अनुरोध है कि वे इस खण्ड को भी ध्यान से पढ़ें ।

ग्यान का निदानी

भेष मैं न ग्यान नहि ज्ञान गुरु वर्तन मैं,
मंत्र जत्र तत्र मैं न ग्यान की कहानी है ।
ग्रन्थ मैं न ग्यान नहि ग्यान कवि चातुरी मैं,
बातनि मे ग्यान नहि ग्यान कहा बानी है ॥
तातै भेष गुरुता कवित्त ग्रथ मत्र बात,
इनतै अतीत ग्यान चेतना निसानी है ।
ग्यान ही मे ग्यान नहि ग्यान और ठौर कहूँ,
जाकै घट ग्यान सोई ग्यान का निदानी है ॥

— समयसार नाटक, सर्वविशुद्धि द्वार, छन्द ११२

हार्दिक शुभकामनाओं सहित

जयपुर प्रिण्टर्स

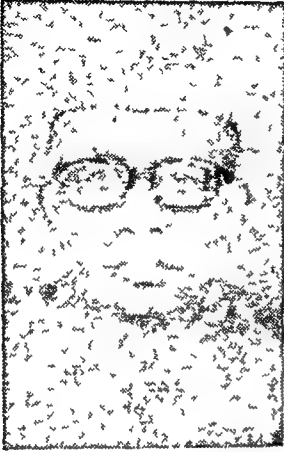
मिर्जा इस्माइल रोड, जयपुर

फोन : कार्यालय ७३८२२, ६२४६८
निवास ६४६५१

अनन्तता

ता अनन्तता के स्वरूप को ज्ञानी पुरुष भी अनन्त ही देखें जाएँ कहै। अनन्त को ओर - अत है ही नाही जो ज्ञानविषे भाषै। तातै अनन्तता अनन्तहीरूप प्रतिभासै।

- परमार्थवचनिका, बनारसी विलास, पृष्ठ २११

कविवर बनारसीदास के प्रति विनयाञ्जलि

- स० सिधई धन्यकुमार जैन

आधुनिक भारतीय बैंकिंग सेवाओं के लिए कार्यरत

सेन्ट्रल इण्डिया बैंकर्स

सबकी समृद्धि हेतु शुभकामनाये प्रकट करते है।

(स सि धन्यकुमार जैन)
महावीर कीर्तिस्तम्भ,
नेहरू पार्क, कटनी (म० प्र०) ४८३५०१

-एस एस प्रसन्नकुमार जैन
जनरल मैनेजर
आफिस २३३०

हादिक शुभकामनाओ सहित

-फूलचन्द चौधरी

मनोजकुमार एण्ड कम्पनी

(ग्रैन, पल्सेज, राइस, आयल सीड मर्चेण्ट एण्ड कमीशन एजेण्ट)

चौधरी ट्रेडिंग क०

चौ० रज्जूलाल मोतीलाल जैन

(ग्रैन, पल्सेज एण्ड जनरल मर्चेण्ट)

(प्रो० चौ० फूलचन्द एण्ड सन्स)

छेडा भवन, मस्जिद साईडिंग, ३रा माला, रुम न ४, दानगदर, बम्बई ४००००६

फोन ऑफिस 338887-328313

तार-देदामुरी

निवास 471201 P P. कैलाश चौधरी

DEDAMURI

अन्य शाखाये

श्री अभय इण्डस्ट्रीज

चौ० फूलचन्द एण्ड सन्स

(कमल छाप दालो के निर्माता)

(ग्रैन सीड्स मर्चेण्ट एण्ड कमीशन एजेण्ट)

अशोकनगर (म० प्र०)

अशोकनगर जि० गुना (म० प्र०)

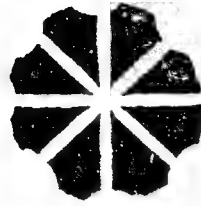
फोन . 6 P P श्रेयासकुमार चौधरी

तार अभय

दुर्लभ देह पाय अजान अकारथ खोवै

ज्यो मतिहीन विवेक बिना नर, साजि मतझुज ईधन ढोवै ।
कजन भाजन घूल भरै शठ, मूढ सुधारस सौ पग घोवै ॥
बाहित काग उडावन कारण, डार महामणि मूरख रोवै ।
त्यौ यह दुर्लभ देह 'बनारसि', पाय अजान अकारथ खोवै ॥८५॥

— समयसार नाटक, पृष्ठ १२०

With best compliments from :

— Kishore Bhai Motani
— Nitin Bhai Motani

Telephone . Offr. 317740
Resi 8129618

Telegram . ESKAYINTER

KISHORE & COMPANY

118/120, Vithal Wadi, 1st Floor
Kalbadevi Road
BOMBAY-400002

S. K. INTERNATIONAL

118/120 Vithal Wadi, 1st Floor
Kalbadevi Road
BOMBAY-400002

Wholesale Dealers in Fancy Sarees

With best compliments from :

—PHOOLCHAND PATANI

Gram AARTUS
Telex 21 3223AAPL IN

Phones : 44-8864, 44-0808
43-2189, 43-1434

AARTUS AND ASSOCIATES PRIVATE LIMITED

74, Lala Lajpat Rai Sarani
(Elgin Road)
CALCUTTA-700 020

Authorised representative for

- * STEWARTS AND LLOYDS OF INDIA LTD , CALCUTTA
For Manipulated Pipework
- * THE FALK CORPORATION U S A.
For Gear Drives and Flexible Couplings
- * COOPER ENERGY SERVICES INTERNATIONAL, INC , U S A
For Power and Compression Equipment
- * THE NORTH BRITISH STEEL GROUP LTD , U.K
For Carbon and Alloy Steel
Quality Castings up to 25 tons
- * MUNRO & MILLER FITTINGS LTD , U K
For Bellows Expansion Joints &
Buttwelding Pipe Fittings
- * WHESOE SYSTEMS AND CONTROLS LTD , U K
For Gauging Venting and Safety Equipment
- * CLAYTON DEWANDRE COMPANY LTD , U K
For Clayton-Still Extended Surface, Heat Transfer Tube
& Heat Exchangers

With best compliments from :

Rajat Mosaic Tiles Industries

**Mfg of Quality Mosaic tiles
& Galicha**

**Opp Rly Shed,
Behind Rly Hospital,
Ambika Road**

MORBI (Gujarat) 363 641

**Phone Factory 3086, 2354 p p
Resi 2526, 2629 p p.**

M/s. Rajnikant Ratilal & Co.

**Mfg of : Tin Containers
Fact & Correspondence Add,**

Ambika Road, P B No 43

Opp Rly Goods Shed,

MORBI (Gujarat) 363 641

**Phone Factory 3086, 2354
Pesi 2526, 2629**

**सामाजिक एवं तात्त्विक गतिविधियों की जानकारी हेतु
अवश्य पढ़िये**

जैनपथ प्रदर्शक

(दिगम्बर जैन समाज में सर्वाधिक लोकप्रिय निष्पक्ष पाक्षिक)

प्रमुख विशेषतायें—

- ❖ कहान सदेश द्वारा पू० गुरुदेवश्री के व्यावहारिक तात्त्विक प्रवचन
- ❖ तात्त्विक प्रेरणादायक मनोवैज्ञानिक कहानियाँ
- ❖ विस्मयकारी परन्तु प्रेरणास्पद 'क्या आप जानते हैं' - स्तम्भ
- ❖ सैद्धान्तिक एवं आध्यात्मिक लेख
- ❖ प्रासंगिक एवं सैद्धान्तिक सम्पादकीय
- ❖ युवा-पीढी का दिशानिर्देशक स्तम्भ 'युवा भारत'
- ❖ शिक्षा-प्रद लघु कथाएँ एवं नूतन समाचार
- ❖ प्रतिवर्ष पठनीय व सग्रहणीय विशेषांक

वार्षिक शुल्क मात्र . १५ रु०

आजीवन शुल्क : १५१ रु०

कार्यालय : श्री टोडरमल स्मारक भवन, ए-४, बापूनगर, जयपुर, ३०२०१५

हम बैठे अपनी मौन सौं

हम बैठे अपनी मौन सौ ।

दिन दश के महिमान जगत, जन बोलि बिगारै कोन सौ ॥ हम बैठे ॥

गये विलाय भरम के बादर, परमारथपथपौन सौ ।

अब अतरगति भई हमारी, परचे राधारौन सौ ॥ हम बैठे ॥

प्रगटी सुधापान की महिमा, मन नहिं लागै वौन सौ ।

छिन न सुहायँ और रस फीके, रुचि साहिव के लोन सौ ॥ हम बैठे ॥

रहे अघाय पाय सुखसपति, को निकसै निज भीनसौ ।

सहज भाव सद्गुरु की सगति, सुरभै आवागौन सौ ॥ हम बैठे ॥

कविवर बनारसीदास के प्रति श्रद्धांजलि

— भूमरमल धर्मचन्द पाड़्या

फोन • 28425

अशोक टिम्बर एण्ड हार्डवेयर स्टोर्स
गौहाटी (आसाम)

मोख को करैया एक सुद्ध उपयोग है

सील तप सजम विरति दान पूजादिक,
अथवा असजम कषाय विषभोग है ।
कोउ सुभरूप कोउ असुभ स्वरूप मूल,
वस्तु के विचारत दुविध कर्मरोग है ॥
ऐसी बध पद्धति बखानो वीतराग देव,
आत्म घरम में करम त्याग-जोग है ।
भौ-जल-तरेया राग-द्वेष कौ हरैया महा,
मोख को करैया एक सुद्ध उपयोग है ॥

— समयसार नाटक

With best compliments from :

— पूनमचन्द लुहाड़िया

Phones : 380967, 350579

Phones 4921969, 4928937

PRAKASH METAL CO.

Office :

34 II Bhoiwada Lane
BHULESHWAR
BOMBAY-400002

Residence :

A-304, Poonam Apartments
WORLI
BOMBAY-400010

Phone 676448

SHUSHIL METAL TRADING CO.

Bankers, Manufacturers, Metals Merchants, Contractors
Government Order Suppliers & Commission Agents

Office

33, Deputy Ganj
Sadar Bazar, DELHI-110006

Residence

CHINMAYA
A 1/253 Safderganj Enclave
NEW DELHI

कहां ताईं लिखिये कहां ताईं कहिये

इन बातन को ब्यौरो कहा ताईं लिखिये कहा ताईं कहिए । वचनातीत इन्द्रियातीत ज्ञानातीत, तातै यह विचार बहुत कहा लिखहिं जो ज्ञाता होइगो सो थोरी ही लिख्यो बहुत करि समुझैगो जो अज्ञानी होयगो सो यह चिठ्ठी सुनैगो सही परन्तु समुझैगा नही यह वचनिका यथा का यथा सुमति-प्रवान केवलिवचनानुसारी है ।

— परमार्थ वचनिका, बनारसी विलास, पृ २१५

With best compliments from :

— Shantibhi C Javeri, Bombay

— Madhukar Bhai, Hongkong

Gram REALJEWEL
Telex : 011-5941 NISUIN

Phones [Off 359064, 355076, 358949
Resi 4947075, 4944282

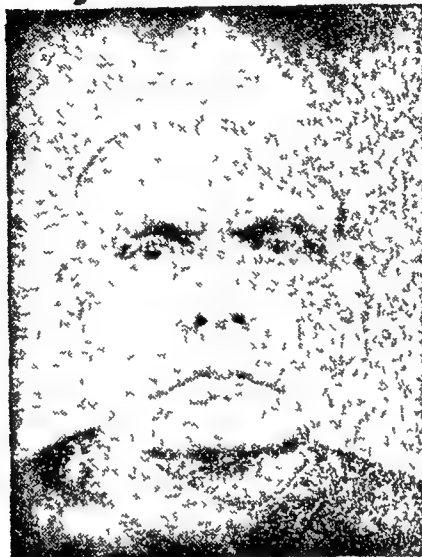
BHARAT S. SHAH
P. PRADIP & BROS.

Dealers, Exporters and Manufacturers of Diamonds

Dharman Palace, Hughes Road

BOMBAY-400 007

शुभकामनाओं सहित
अरहत स्टील एवं एलोयस लिमिटेड

श्रीचन्द जैन, चैयरमेन

निर्माता :

उच्च कोटि के एम. एस. इन्गोट्स तथा उच्च एलोयस स्टील कार्टिस्टग्स
पोस्ट बाक्स न० ३८, मेरठ रोड, मुजफ्फरनगर, पिन २५१ ००२ (उ० प्र०)

तार : SUPARSIDH

फोन : { कार्यालय : 3377, 5455
निवास 4797

अन्य सम्बन्धित संस्थान

वर्धमान स्टील्स (प्रा०) लिमिटेड

निर्माता : एम एस. राउण्ड, टोर स्टील एवं विविध प्रकार के स्टील
रजिस्टर्ड ऑफिस एवं वर्क्स

शामली रोड, मुजफ्फरनगर (यू. पी.)

फोन 4191, 4166

श्रीचन्द रमेशचन्द जैन

2743-नया बाजार, दिल्ली - 110 006

फोन कार्यालय 2529538, 235587

घर 7110934

जगत मे सो देवन को देव

जगत मे सो देवन को देव ।

जासु चरन परसे इन्द्रादिक, होय मुक्ति स्वयमेव ॥ जगत मे० ॥

जो न छुधित न तृषित न भयाकुल, इन्द्रोविषय न बेव ।

जनम न होय जरा नहि व्यापे, मिटी मरन की टेव ॥ जगत में० ॥

जाके नहि विषाद नहि विस्मय, नहि आठो अहमेव ।

राग विरोध मोह नहि जाके, नहि निद्रा परसेव ॥ जगत मे० ॥

नहि तनरोग न श्रम नहि चिंता, दोष अठारह भेव ।

मिटे सहज जाके ता प्रभु की, करत 'बनारसि' सेव ॥ जगत मे० ॥

GANGA VANASPATI LIMITED

Regd Off. : Boring Road, PATNA

Phone 62851, 63651

Head. Off. 58-A, Netaji Subhash Road, CALCUTTA

Phone 25-4256

Factory DURGAWATI, Dist Rohtas (Bihar)

ज्ञाता जब कदाचित् बघपद्धति विचारै तब जानै कि या पद्धति सौ मेरो द्रव्य अनादि को बघरूप चलयो आयो है—अब या पद्धति सौ मोह तौरि वहै तो या पद्धति को राग पूर्व की त्यो हे नर काहे करो ? छिन मात्र भी बघपद्धति विषै मगन होय नाही.....

जो ज्ञान होय सो स्वसत्तावलबनशीली होइ ताको नाउ ज्ञान । ता ज्ञान की सहकार भूत निमित्त रूप नाना प्रकार के उदीक भाव होहि । तिन्ह उदीक भावन को ज्ञाता तमासगीर । न कर्त्ता न भोक्ता न अबलबी तातै कोऊ यो कहै कि या भाति के उदीकभाव होहि सर्वथा तौ फलानौ गुनस्थानक कहिये सो भूठो । तिन द्रव्य कौ स्वरूप सर्वथा प्रकार जान्यो नाही ।

— परमार्थ वचनिका, बनारसीविलास, पृष्ठ २१३, २१४ व २१५

हार्दिक मंगलकामनायें

कान्तिभाई मोटाणी
विपुल मोटाणी

पुष्पा मोटाणी
कल्पना मोटाणी

हितेन मोटाणी

अनिल ट्रेडर्स

चश्मे व कांच के व्यापारी

डेल्टा ऑप्टिकल इण्डस्ट्रीज

Telex-11-3518 ANILIN

फोन 298931, 317626, 298957

E-6, BHANGWADI, KAI BADEVI ROAD,

BOMBAY-400002

आत्मानुसूति !

तत्त्वप्रचार !!

युवा-शक्ति के सृजनात्मक उपयोग में सलग्न
प्रखिल भारतीय जैन युवा फ़ैडरेशन

मुख्य कार्यालय :

श्री टोडरमल स्मारक भवन, ए-४, बापूनगर, जयपुर ३०२०१५
फोन - 63581

स्थापना—

❀ 1 जनवरी, 1977

उद्देश्य—

❀ युवा-वर्ग में जिनागम के अध्ययन, मनन एवं चिन्तन की रुचि जागृत करना, सच्चे देव-शास्त्र-गुरु के प्रति वास्तविक बहुमान उत्पन्न करना एवं उन्हें जैन-धर्म के प्रचार-प्रसार और धर्म तथा धर्मायतनों की सुरक्षा हेतु संगठित करना ।

गतिविधियाँ—

- ❀ देश में स्थान-स्थान पर धार्मिक शिक्षण-शिविरो का आयोजन ।
- ❀ गाँव-गाँव में वीतराग-विज्ञान पाठशालाओं की स्थापना ।
- ❀ सत्-साहित्य प्रकाशन ।
- ❀ धार्मिक पर्वों तथा अन्य अवसरों पर समाज को प्रवचनकार विद्वान् उपलब्ध कराना ।
- ❀ जगह-जगह साहित्य विक्रय केन्द्रों एवं पुस्तकालयों की स्थापना ।
- ❀ सामूहिक स्वाध्याय एवं जिनेन्द्र पूजन-भक्ति को प्रोत्साहन ।
- ❀ उद्देश्य के अनुरूप अन्य साप्ताहिक गोष्ठियाँ, तीर्थयात्रायें आदि विविध गति-विधियों का संचालन ।

सदस्यता—

दिगम्बर जैनधर्म में श्रद्धा तथा फ़ैडरेशन के उद्देश्यों के प्रति अस्था रखने वाले 15 से 40 वर्ष तक के प्रत्येक भाई-बहिन एक रुपया सदस्यता शुल्क जमा करके फ़ैडरेशन के सदस्य बन सकते हैं ।

भवदीय

ब्र जतीशचन्द्र शास्त्री
(अध्यक्ष)

विपिनकुमार शास्त्री, जैनदर्शनाचार्य
(महामन्त्री)

ग्यानी ग्यान मगन रहै, रागादिक मल खोइ ।
चित उदास करनी करै, करम बघ नहिं होइ ॥

—समयसार नाटक

शुभकामनाओं सहित विनम्र श्रद्धांजलि

— अरिदमनलाल जैन

फोन निवास : 23493

फोन दूकान 23960

ए. जैन को

(बजाज के हर प्रकार के विद्युत उपकरण, मोटर, पम्प, पखे, ट्यूबलाइट
फिक्सचर्स कम्पनी रेट्स पर मिलने का एक मात्र स्थान)

बजाज इलेक्ट्रोक्लस सेल्स व सर्विस सेन्टर
नयापुरा, कोटा (राज०)

भेदग्यान साबू भयी, समरस निरमल नीर ।
घोबी अन्तर आत्मा, घोबै निजगुण चीर ॥

— समयसार नाटक

मंगल कामनाओं सहित

— शान्तिलाल बनमाली शेठ

SHETH BROTHERS

PRINTERS ENGINEERS

F-1/16, Ansari Road, Dariya Ganj, NEW DELHI-110 002
Phone . 222753 * Cable SHETHBRS * Telex . 031-4868 SBIN

309, Bipin Behari Ganguli Street, CALCUTTA-700 012
Phone 266214/259178 * Cable . POLYGRAPHY

22, Ambalal Doshi Marg, Fort, BOMBAY-400 023
Phone 275378

Babubazar Building Fancy Bazar, GAUHATI-781 001
Phone . 26794 * Cable SETHBROS

महिमा सम्यक् ज्ञान की, अरु विराग बल जोइ ।
क्रिया करत फल भुंजतै, करमबध नहि होय ॥

— समयसार नाटक

With best compliments from

SHAH & BROS

234, NAGDEVI ST
BOMBAY-3

TEL 326797, 346539

Agents & Distributors for Maharashtra & Goa
JK Engineers Files

ए भइया उटकनावारे-तै विशुद्धतामै शुद्धता मानी कि नाही, जो तौ तै मानी तौ
कछु और कहिबेकौ कार्य नाही । जो तै नाही मानी त तेरौ द्रव्य याही भाति कौ परनयौ
है हम कहा करि है जो मानी तो स्याबासि । यह तौ द्रव्यार्थिक की चौभगी पूरन भई ।

— उपादान निमित्त की चिट्ठी; बनारसी विलास, पृष्ठ २२१

Tele [26657
[26432

Estarn Electronics Equipments

Stockist fot . Binatone T V. NE-STATES

14 Mahavir Bhawan

A. T Road, GAUHATI (Assam)

कविवर बनारसीदास की चतुर्थ जन्म शताब्दी पर

विमल शब्दाञ्जलि

श्री कुन्दकुन्द-कहान
दिगम्बर जैन तीर्थ
सुरक्षा ट्रस्ट

प्रमुख गतिविधियाँ :—

- ❖ तीर्थक्षेत्रों की सुरक्षा एवं जीर्णोद्धार हेतु आर्थिक सहयोग ।
- ❖ बैंगलोर एवं मद्रास में श्री जैन लिटरेचर रिसर्च इंस्टीट्यूट का संचालन ।
- ❖ जयपुर में साहित्य प्रकाशन एवं प्रचार विभाग का संचालन ।
(इस विभाग के माध्यम से लागत से भी कम मूल्य में साहित्य का प्रकाशन होता है तथा जिनवाणी के प्रचार हेतु विद्वान भेजे जाते हैं ।)
- ❖ जिनवाणी की सेवा में समर्पित आत्मार्थी विद्वान तैयार करने हेतु जयपुर में श्री टोडरमल दिगम्बर जैन सिद्धान्त महाविद्यालय का संचालन ।
- ❖ अप्राकृतिक आक्रमणों से सुरक्षा हेतु सभी तीर्थों का वितृत सर्वेक्षण ।
- ❖ तीर्थों की सुरक्षा हेतु कार्यकर्त्ताओं को विशेष प्रशिक्षण ।
- ❖ पूज्य गुरुदेवश्री की वाणी को उन्हीं की वाणी में सुरक्षित रखने के लिए टेप-सुरक्षा विभाग का संचालन ।

मुख्य कार्यालय :

श्री सीमन्धर जिनालय

173/175, मुन्दादेवी रोड, बम्बई-400002

फोन . 346099

भौंदू भाई ! समुझ शब्द यह मेरा

✓ भौंदू भाई ! समुझ शब्द यह मेरा ।

जो तू देखे इन आखिनसौ, तामे कछु न तेरा ॥ भौंदू ॥

इन आंखिन की कौन भरोसो, ए विनसै छिन माहि ।

है इनको पुद्गल सौ परचै, तू तो पुद्गल नाहि ॥ भौंदू ॥

पराधीन बल इन आंखिन को विनु प्रकाश न सूझै ।

सो परकास अगनि रवि शशि को, तू अपनो कर वूझै ॥ भौंदू ॥

जग मे काय पाय ए प्रगटै, नहि थावर को साथी ।

तू तो इन्है मान अपने दग, भयो भीम को हाथी ॥ भौंदू ॥

तेरे दग मुद्रित घट अतर, अन्वरूप तू ढोलै ।

कै तो सहज खुलै वे आंखे, कै गुरु सगति खोलै ॥ भौंदू ॥

कविवर बनारसीदास के प्रति श्रद्धांजलि

— सुरेन्द्रकुमार जैन

नन्दराम सूरजमल

पेपर मर्चेण्ट

चावड़ी बाजार, दिल्ली

मगलमय मगलकरणा, वीतराग विज्ञान ।

नमो ताहि जाते भये, अरहन्तादि महान ॥

हार्दिक शुभकामनाएँ

जिनशासन की प्रभावना हेतु कृतसंकल्पित

पण्डित टोडरमल स्मारक ट्रस्ट

गतिविधियाँ एवं उपलब्धियाँ

- ☐ बालको मे तत्त्वज्ञान एवं सदाचार के सस्कार-सिचन हेतु रोचक एवं बोधगम्य शैली मे आठ पाठ्यपुस्तको का निर्माण एवं हिन्दी, गुजराती, मराठी, तमिल, कन्नड, वगला एवं अंग्रेजी मे जनवरी, १९८७ तक ६,६६,४०० (छ लाख छियासठ हजार चार सौ) प्रतियो का प्रकाशन ।
- ☐ सत्-साहित्य के ७५ पुष्पो की ७ भाषाओ मे जनवरी, १९८७ तक १२,८८,८४१ (बारह लाख अठ्ठासी हजार आठ सौ इकतालीस) प्रतियो का प्रकाशन । गत सत्र मे १,०१,०७० प्रतियो का प्रकाशन ।
- ☐ मार्च १८९५ तक रु० २१,४५,७३३ (इक्कीस लाख पैतालीस हजार सात सौ सैतीस) रुपये का साहित्य-विक्रय । सत्र ८५-८६ मे ४,०१,३४३) ६७ का साहित्य विक्रय ।
- ☐ ३,०३,३२८ (तीन लाख तीन हजार तीन सौ अठ्ठाईस) छात्र श्री वीतराग-विज्ञान पाठशाला परीक्षा बोर्ड द्वारा संचालित परीक्षाओ से लाभान्वित ।
- ☐ बीस शिक्षण-प्रशिक्षण शिविरो के माध्यम से ३,६४१ प्रशिक्षित धर्माध्यापक ।
- ☐ आध्यात्मिक मासिक पत्रिका 'वीतराग-विज्ञान' का प्रकाशन । जनवरी ८७ तक ४२५६ स्थायी ग्राहक एवं १,४१४ वार्षिक ग्राहक बन चुके है
- ☐ वीतराग-विज्ञान शिक्षण शिविरो के माध्यम से हजारो भाई-बहिनो मे तत्त्वाम्यास हेतु जागृत नई चेतना ।
- ☐ श्री कुन्दकुन्द-कहान दिगम्बर जैन तीर्थ सुरक्षा ट्रस्ट द्वारा श्री टोडरमल दिगम्बर जैन सिद्धान्त महाविद्यालय एवं सत्साहित्य प्रकाशन विभाग के संचालन हेतु टोडरमल स्मारक भवन के उपयोग की नि शुल्क सुविधा ।
- ☐ धार्मिक लाभ लेने वाले मुमुक्षुओ के निवास की सुन्दर व्यवस्था ।
- ☐ श्री टोडरमल स्मारक भवन मे स्थित सीमन्वर जिनालय मे ३०० भाई-बहिनो- द्वारा प्रतिदिन जिनदर्शन एवं करीब ६० भाई-बहिनो द्वारा नियमित जिनेन्द्र-पूजन ।

अध्यक्ष
पूरणचन्द गोदीका

मन्त्री
नेमोचन्द पाटनी

प० टोडरमल स्मारक ट्रस्ट, ए-४, बापूनगर, जयपुर

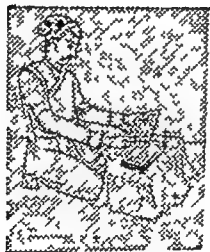
फोन : ६३५८१

✓ जाकै दिन कटे सोई आयु मे अवश्य घटे,
 बूँद-बूँद बीतै जैसे अजुली की जल है ।
 देह नित छीन होत नैन-तेज हीन होत,
 जोवन मलीन होत छीन होत बल है ॥
 आवै जरा नेरी तकै अतक-अहेरी आवै,
 परभी नजीक जात नरभी निफल है ।
 मिलकै मिलापी जन पूछत कुशल मेरी,
 ऐसी दशामाही मित्र काहे की कुशल है ?

कविवर भूधरदास जैन शतक

मगल कामनाओ सहित

—मीठालाल जे० जैन

दलीचन्द जुगाराज जैन

मेन्यू पॉलियस्टर सूटिंग, शर्टिंग एण्ड साडियाँ

195, 197, जवेरी बाजार
 श्री महावीर क्लॉथ मार्केट
 बम्बई-400002

20, सतनाम सागर,
 पेडर रोड,
 बम्बई-400026

फोन [ऑफिस 327981, 323779
 निवास 366230]

ग्राम KATRELA

सोई समकित्ती भवसागर तरतु है

जाकै घट प्रगट विवेक गणघर कौ सौ,
हिरदै हरखि महामोह कौ हरतु है ।
साँचौ सुख मानै निज महिमा अडोल जानै,
आपु ही मै आपनौ सुभाउ ले घरतु है ॥
जैसै जल कर्दम कतक फल भिन्न करै,
तैसै जीव अजीव विलछनु करतु है ।
आतम सकति साधै ग्यान कौ उदौ अराधै,
सोई समकित्ती भवसागर तरतु है ॥

— समयसार नाटक, पृष्ठ ८, छन्द ८

With best compliments from :

— नेमीचन्द पांड्या

SUNIL AUTOMOBILES

S. R. C B Road, Fancy Bazar

GAUHATI (Assam)

Telephone 27871, 24431, 88458

Agent for :

- Indian Oil Corporation Ltd.
- Vayu Doot Ltd
- Rail Travellers Service Agents

संसारचक्र के अभाव का उपाय

- ❧ अपने ज्ञायक स्वभाव का आश्रय करे तो कर्मबन्ध नहीं होगा ।
- ❧ कर्मबन्ध न हो तो चतुर्गति की प्राप्ति नहीं होगी ।
- ❧ गति की प्राप्ति न हो तो शरीर का संयोग नहीं होगा ।
- ❧ शरीर का संयोग नहीं हो तो इन्द्रियाँ नहीं होगी ।
- ❧ इन्द्रियाँ नहीं हो तो विषयग्रहण नहीं होगा । - -
- ❧ विषयग्रहण नहीं हो तो उपयोग स्वभाव-सन्मुख हो जायगा ।
- ❧ उपयोग के स्वभाव-सन्मुख होने से कर्मबन्ध का अभाव हो जायगा ।
- ❧ कर्मबन्ध के अभाव में संसारचक्र का अभाव हो जायगा ।

अतः पर से एव पर्याय से भेदज्ञान कर, त्रिकाली ज्ञायक स्वभावी भगवान् आत्मा का आश्रय करो ।

— सम्पादक की डायरी से साभार

With best compliments from .

— Manikchand Luhadiya

Phones [Off • 514214, 517033
Resi 663399, 663255

Prakash Metal Co.

4654, Deputy Ganj
S. B. DELHI

MAHAVEER METALS

36, Hind Bhorwada
BOMBAY

Phones .

Office • 353526

363525

382402

Res 687350

RAMESH JAIN, Bombay

MAHAVEER METALS

11rd Floor

7, Rabindrasarani

CALCUTTA

Phones { 278222
279254
261243

PRAVEEN JAIN

NIRMAL JAIN, Calcutta

अनेकानेक शुभकामनाओं सहित
श्री ज्ञान बाल मण्डल

वीतराग-विज्ञान पाठशालाये, सागर (म. प्र.)

कार्यालय . ४७, महर्षि दयानन्द वार्ड, सागर-470 002

(वीतराग-विज्ञान के प्रचार-प्रसार में सकल्पित, सम्प्रति — नगर के विभिन्न मोहल्लों में
१० हिन्दी एवं १ इंग्लिश पाठशाला तथा १ प्रौढशाला का सफल संचालन)

निरीक्षक .

निवेदक .

1 मनोज जैन "बंगेला"

संजय सिंघई "शास्त्री"

2. अरविन्द जैन (गुड्डू)

श्री टोडरमल स्मारक भवन

ए-4, बापूनगर, जयपुर-302015

हार्दिक शुभकामनाओं सहित

Phone : Fac. 32 Gram Saraswati

—सुरजभान सतीशचन्द जैन

Saraswati Glass Works

हनुमानगज, फिरोजाबाद

Phone : Res 1092

Manufacturers & Exporters of
HEAD LIGHT LENSES & FANCY
GLASS WARES

Suraj Bangle Store
GLASS BANGLE MANUFACTURERS
Bari Chhapeta

Factory at :

Firozabad-283203 (U. P.)

Makkhanpur, Dist Manipuri

Branches :

Head Office

Manoj Bangle Store

Kotla Road, Firozabad-283203

Bangdi Bazar

Dist. Agra (U P.)

Rajkot-360001

विनम्र श्रद्धांजलि समर्पित

— रतीभाई घीया

घीया ट्यूब कॉरपोरेशन

ढेवर रोड, राजकोट ३०० ००२ (गुजरात)

ज्ञान — बम्बई, अहमदाबाद, जामनगर, भावनगर

अधिकृत स्टॉकिस्ट्स

दी इण्डियन ट्यूब कम्पनी लिमिटेड

फार जी० आई० ई० ब्लेक पाइप्स

ढेवर रोड, राजकोट ३०० ००२ (गुजरात)

फोन ऑफिस-७, निवास-७३, मण्डी-१२२, पेट्रोल पम्प १४

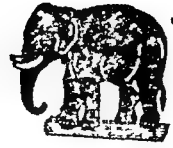
हार्दिक शुभकामनाओं सहित

“हाथी मार्का” उच्च क्वालिटी की चना-दाल के निर्माता

मानोरिया ट्रेडर्स

(दाल मिल ऑनर्स)

अशोकनगर (म प्र) ४७३ ३२१

सम्बन्धित फर्म :

हुकमचन्द सुमेरचन्द जैन

रेडीमेड कपडा, चांदी के आभूषणों के

व्यापारी एवं मोटरपार्ट्स,

हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कम्पनी

के अधिकृत एजेन्ट्स

अशोकनगर (म प्र)

तार मानोरिया

राजेन्द्रकुमार मोहितकुमार जैन

ग्रेन मर्चेन्ट्स

अशोकनगर (म प्र)

सुगनचन्द राजेन्द्रकुमार जैन

गुला, तिलहन, दाल के व्यापारी एवं आढतिया

अशोकनगर (म प्र)

तार मानोरिया

प्रदीप एण्ड कम्पनी

मोटर टायर डीलर्स एवं जनरल मर्चेन्ट्स

अशोकनगर (म प्र)

तार प्रदीप

शुभकामनाओं सहित

— जयकुमार जैन

चौथूराम जयकुमार जैन

२१६, जोहरी बाजार, जयपुर

फोन ४०७०४

कर्मचन्द प्रेमचन्द जैन

कटला पुरोहितजी का, जयपुर

फोन ६२६०६

महावीर जनरल स्टोर्स

त्रिपोलिया बाजार, जयपुर

फोन ७५६६४

घट घट अंतर जिन बसैं,

घट घट अंतर जैन ।

मत मदिरा के पान सी,

मतवाला समुझै न ॥

— समयसार नाटक

With best compliments from :

Dharmesh Parekh
Bachubhai Parekh

Estate Consultant & Property Developers
Shradhanand Road Vile Parle (East)

BOMBAY-400 057

क्या आप चाहते हैं कि—

- ❖ आपके बालक का जीवन तत्त्वज्ञान से आलोकित एवं सदाचार से सुगन्धित हो ?
- ❖ आपके बालक के हृदय में सच्चे देव-शास्त्र-गुरु के प्रति वास्तविक बहुमान हो ?
- ❖ आपके बालक को चारों अनुयोगों का सामान्य ज्ञान हो ?

यदि हाँ !

तो उसे आज ही

भारतवर्षीय वीतराग-विज्ञान पाठशाला समिति

के सहयोग एवं प्रेरणा से स्थापित

स्थानीय वीतराग-विज्ञान पाठशाला में प्रवेश दिलाइए ।

इस समय सम्पूर्ण देश में ३५३ वीतराग-विज्ञान पाठशालाएँ चल रही हैं ।

प्रमुख विशेषताएँ:—

- ❖ वीतराग-विज्ञान विद्यापीठ परीक्षा बोर्ड, जयपुर द्वारा स्वीकृत बालबोध, प्रवेशिका, विशारद एवं अन्य ग्रन्थों की शिक्षा ।
- ❖ प्रशिक्षण-शिविरो में प्रशिक्षित अध्यापकों द्वारा रोचक शैली में अध्यापन कार्य ।
- ❖ नन्हें-मुन्ने बालकों पर धार्मिक पढाई के गृहकार्य का कम से कम बोझ ।
- ❖ निरीक्षकों द्वारा समय-समय पर पाठशालाओं का निरीक्षण एवं उचित मार्गदर्शन ।
- ❖ परीक्षा में सर्वोच्च अंक प्राप्त करने वाले छात्रों को विविध माध्यमों द्वारा विशेष प्रोत्साहन ।
- ❖ अनुदान-इच्छुक प्रत्येक पाठशाला को २५ रुपये मासिक अनुदान व्यवस्था ।

इस समय मात्र १७५ पाठशालाएँ अनुदान प्राप्त कर रही हैं, शेष १७८ पाठशालाएँ बिना अनुदान लिए चल रही हैं ।

मन्त्री, भारतवर्षीय वीतराग-विज्ञान पाठशाला समिति

ए-४, बापूनगर, जयपुर ३०२०१५

फोन ६३५८१

यह ससार विडम्बना, देखि प्रगटि दुखखेद ।
चतुरचित्त त्यागी भयै, मूढ न जानै भेद ॥

विनम्र श्रद्धाजलि

— प्रेमचन्द जैन, पार्टनर

शामियाने, टेण्ट, फर्नीचर, काकरी बर्तन आदि
किराये पर मिलने का सर्वोत्तम स्थान

स्वतन्त्रता के लिए स्वदेश की सेवा कर ।

आत्मा का स्वयं असख्यात् प्रदेशो वाला एक देश है, अनादि से उमे भूला है । अपनी इस भूल से राजा रक बना हे, परतन्त्रता भोग रहा है । यदि आत्मारूपी राजा का अपने असख्यात् प्रदेशी स्वदेश की सेवा से लग्न हो जावे अर्थात् अपने स्वदेश को पहिचान कर उसी मे जम जावे, रम जावे, तो अल्पकाल मे पूर्ण स्वतन्त्रता प्राप्त कर दीन से दीनानाथ, नर से नारायण, सेवक से स्वामी एव पामर से परमात्मा बन सकता है ।

हार्दिक शुभकामनाओ सहित

— प्रबोधचन्द जैन

मै० सुमेरचन्द जैन

गोलगंज, छिन्दवाड़ा (म० प्र०)

ग्राम : वीतराग

फोन 40, 140

दिनेश ब्रदर्स

फोर्ड ट्रैक्टर, टी० वी० एस० मोपेड एव सूजूकी मोटर-साइकिल
के अधिकृत विक्रेता
सनावद (म० प्र०)

सहयोगी फर्म

❖ घनश्याम सा ग्यानचन्द सा	❖ पंचोलिया प्लास्टिक इण्डस्ट्रीज
❖ सतीशचन्द जतीशचन्द	❖ सप्तम ब्रदर्स
❖ नरेन्द्रकुमार एण्ड कम्पनी	❖ दिनेश एण्ड कम्पनी, खरगौन
❖ जैनेन्द्रकुमार एण्ड कम्पनी	❖ धर्मज एक्स-रे, इन्दौर
❖ पंचोलिया एण्टरप्राइजेज	❖ जतीश नर्सिंग होम, इन्दौर

कविवर बनारसीदास के प्रति हार्दिक श्रद्धांजलियाँ

— सौभागमल पाटनी, आगरा

Patni Computer Systems Pvt. Ltd.

Regd Office

S.No 1-A, Irani Market Compound, Yerawada
POONA-411 006 (India)
Phone 26647

Bombay Office

Regent Chamber, Nariman Point
BOMBAY-400021
Phones 222562 & 222621

त्यो विन भाव किया सब झूठी

ज्यो नीराग पुरुष के मनमग्न, पुरकामिनि कटाक्ष कर ऊठी ।
ज्यो वन त्यागरहिन प्रभुमेवन, ऊसर मे वरपा जिम छूठी ॥
ज्यो जिनमाहि कमल गो वोवन, पवन पकर जिम बाविये मूठी ।
ये करनुति होय जिम निष्कन, त्यो विन भाव किया सब झूठी ॥

— समयसार नाटक, पृष्ठ १२६

कविवर बनारसीदास के प्रति हार्दिक श्रद्धाजलि

— एम के गांधी, लन्दन

LONDON

Consultation at
62 Blandford St
London W1H3HE
(U K)

01-935-9029
01-487-4180

All Mail to
33, Weymouth/Mews
London W1N3FP
(U K)

सर एम० के० गांधी

NEW YORK

APT No 15C
27 West 86 Street
New York NY 100 24

BOMBAY

Flet B 102
AMRIT Co op-Ho
Society
KHAR
BOMBAY-400052

SACRAMENTO

1833, CERES Way
Sacramento, CA 95825
916-485-3751

Sir MOTILAL K GANDHI,

Kt O.M.S.O J
AHIMSA UNIVERSAL
PRAYERS & HEALING

दुविधा कब जैहै या मन की

दुविधा कब जैहै या मन की ।

कब निजनाथ निरजन सुमिरो, तज सेवा जन-जन की ॥दुविधा०॥

कब रुचि सौ पीवै दृग चातक, बूद अखयपद धन की ।

कब सुभ ध्यान धरौ समता गहि, करूँ न ममता तन की ॥दुविधा०॥

कब घट अन्तर रहै निरन्तर, दिढता सुगुरु-वचन की ।

कब सुख लही भेद परमारथ, मिटे धारना धन की ॥दुविधा०॥

कब घर छाडि होहूँ एकाकी, लिये लालसा वन की ।

ऐसी दशा होय कब मेरी, हाँ बलि बलि वा छन की ॥दुविधा०॥

— समयसार नाटक, पृष्ठ १७१

कविवर बनारसीदास के प्रति हार्दिक श्रद्धांजलियाँ

श्रीमती पतासीदेवी पाटनी

धर्मपति स्वर्गीय इन्द्रचन्द पाटनी

मातेश्वरी श्री बाबूलाल पाटनी

इन्द्रचन्द मोहनलाल पाटनी
लाडनूँ (राज०)

बाबूलाल राजेशकुमार पाटनी
'पूनम पेलेस', ए. टी. रोड
गौहाटी (आसाम) 781001
फोन : 31245

प्रवचन प्रसार योजना

अखिल भारतीय जैन युवा फ़ंडरेशन, जयपुर

द्वारा संचालित टेप-विभाग

यह तो आपको ज्ञात ही है कि अखिल भारतीय जैन युवा फ़ंडरेशन द्वारा पूज्य गुरुदेव श्री कानजी स्वामी द्वारा प्रदत्त तत्त्वज्ञान के प्रचार-प्रसार हेतु 'टेप-विभाग' कार्यरत है। इसके द्वारा दो वर्ष के अल्पकाल में ही उपलब्ध प्रवचनों की १५,६१० कैंसिटों का विक्रय हो चुका है।

वर्तमान में हमारे पास प्रवचनों के जो स्टॉक उपलब्ध है, उनकी कैंसिट सख्या एवं १२/- प्रति कैंसिट के हिसाब से मूल्य निम्नानुसार है -

क्र०	विषय	कैंसिट सख्या	कुल मूल्य
१	समयसार परिशिष्ट में आगत ४७ शक्तियों पर प्रवचन	४२	५०४.००
२	समयसार गाथा ३०८ से ३११ के आधार पर क्रमवद्धपर्याय पर प्रवचन	१८	८४.००
३	समयसार गाथा ६ से ६२ तक के प्रवचन	७६	६४८.००
४	समयसार गाथा ३२० पर प्रवचन	१०	१२०.००
५	छहडाला की ४, ५, ६ ढाल पर हुए प्रवचन	१६	१६२.००
६	प्रवचनसार गाथा २० में २०० तक के प्रवचन	१०४	१,२४८.००
७	नियमसार गाथा ३८ से ५५ तक के प्रवचन	१०६	१,२७२.००
८	परमात्मप्रकाश गाथा ७८ में १२३ तक के प्रवचन	८१	६७२.००
९	डक्टोपदेश गाथा ६ से ५० तक के प्रवचन	३७	४४४.००
१०	योगसार गाथा ६६ से ६२ तक के प्रवचन	१०	१२०.००
११	समयसार कलश टीका कलश २ से ११६ तक के प्रवचन	६६	१,१८८.००

नोट — (i) पोस्टेज व्यय लगेगा। (ii) माल वी पी पी से नहीं भेजा जायेगा। (iii) अग्रिम राशि जमा होने पर ही माल भेजा जायेगा।

आर्डर भेजने के लिए निम्न पते पर सम्पर्क करें —

प्रबन्धक, प्रवचन प्रसार योजना

ए-४, वापूनगर, जयपुर-३०२०१५ (राजस्थान)

with best compliments from

— C. B. BHANDARI

Cable PAXAL

Phones { Office 603225
Prop 603275
Works 80291

Paxal CORPORATION

Manufacturers of

PAPER BAGS, TELEPHONE BRAOD PRESS BUTTONS
STAINLESS STEEL UTENSILS AND HOSPITAL WARES

13, Shri Krishnarajendara Road

Post Box No. 6655

FORT, BANGALORE-560 002 (India)

सुख-दुःख

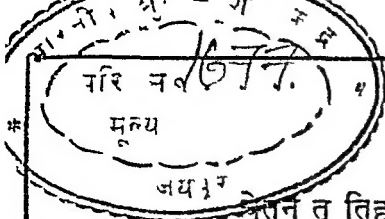
- ★ आत्म परिणाम की स्वस्थ्यता को समाधि कहते हैं ।
- ★ आत्म परिणाम की अस्वस्थ्यता को अ-समाधि कहते हैं ।
- ★ शरीर व्याधि मन्दिरम् — शरीर रोगों का घर है ।
- ★ आत्मा ज्ञान मन्दिरम् — आत्मा ज्ञान का आलय है ।
- ★ शरीर के साथ एकत्व-बुद्धि वह दुःख ।
- ★ आत्मा के साथ एकत्व-बुद्धि वह सुख ।
- ★ सुखी होने के लिए शरीर का लक्ष्य छोड़कर शुद्ध आत्मा का लक्ष्य निरन्तर करना चाहिए ।

With best compliments from .

— Babulal Patani

JAIN STORES & AGENCY

GAUHATI (Assam)

चेतन तू तिहुं काल अकेला

चेतन तू तिहुं काल अकेला ।

नदी नाव सजोग मिले ज्यो, त्यो कुटुब का मेला ॥चेतन०॥

यह ससार असार रूप सब, ज्यो पटपेखन खेला ।

सुख सम्पति शरीर जल बुद-बुद, विनसत नाही वेला ॥चेतन०॥

मोह मगन आतम गुन भूलत, परि तोहि गल जेला ।

मै मै करत चहूँ गति डोलत, बोलत जंसे छेला ॥चेतन०॥

कहन 'वनारसी' मिथ्यातम तज, होइ सुगुरु का चेला ।

तास वचन परतीत आन जिय, होइ सहज सुरभेला ॥चेतन०॥

भारतीय श्रुति-दर्शन केन्द्र

पुस्तक स

मूल्य

जयपुर

स्टेशनरी

का एक मात्र प्रतिष्ठान

Phone 77355

PINK CITY DISTRIBUTORS

Mirja Ismail Road, Jaipur-302001

Authorised Distributors :

Systems Marketing India Pvt Ltd.

For Letro Letter Embossing Guns Tapes &

Prestosign Interchangeable Display boards

Geeflo, Ball pens, Riffils

Luxor Writing Instruments Etc

सहयोगी प्रतिष्ठान :

❀ जगनमल अजितकुमार

थागल बाजार, ईम्फाल (मणिपुर)

फोन 20079, 26199

❀ ईम्फाल स्टेशनरी स्टोर

पावना बाजार, ईम्फाल (मणिपुर)

फोन 21935

❀ जगनमल एण्ड सन्स

थागल बाजार, ईम्फाल (मणिपुर)

भैया जगवासी !!

भैया जगवासी तू उदासी हूँ कै जगत सौ,
 एक छ महीना उपदेश मेरी मानु रे ।
 और सकलप विकलप के विकार तजि,
 बैठिकै एकत मन एक ठौर आनु रे ॥
 तेरी घट सर तामै तू ही है कमल ताकौ,
 तू ही मधुकर हूँ सुवास पहिचानु रे ।
 प्रापति न हूँ है कछु ऐसी तू विचारतु है,
 सहा हूँ है प्रापति सरूप यौ ही जानु रे ॥

- समयसर नाटक, अजीवद्वार, छन्द ३

卐 स्वास्तिक ट्रेडर्स 卐

चच्चे कल देश के कर्णधार होंगे। हम आज उनके व्यक्तित्व के निर्माण में उच्चकीर्ति की पोशाकों द्वारा सहयोग प्रदान करते हैं।

749/3, अशोक गली
 गांधीनगर, दिल्ली
 110031

हम उच्च कीर्ति की तैयार पोशाकों के निर्माण के लिए प्रख्यात हैं सर्व उचित मूल्य के लिए कटिबद्ध हैं।

मुनीम गारमेट्स®

फोन :
 241836 OFF
 204074, RES

727/1 लक्ष्मी मार्केट अशोक गली गांधीनगर, दिल्ली 110031

श्री वीतराग-विज्ञान विद्यापीठ-परीक्षा बोर्ड, जयपुर सिद्धान्तलोकन, सत्र १९८५-८६

वालको व नवयुवको मे नैतिक जागरण के उद्देश्य से परीक्षा बोर्ड की स्थापना सन् १९६८ में हुई थी। यह बताते हुए हमे प्रसन्नता होती है कि यह परीक्षा बोर्ड आरम्भ मे ही अपने उद्देश्य की पूर्ति मे निरन्तर सफल होता चला आ रहा है।

सन् १९६८-६९ मे यह मात्र ११ केन्द्रो और ५७१ छात्रो से आरम्भ हुआ था, किन्तु आज १८ वर्षों के अल्पकाल मे इस परीक्षा बोर्ड से प्रतिवर्ष लाभ लेने वालो की सख्या २०,००० (बीस हजार) तक पहुँच गयी है और इसके परीक्षा केन्द्रो की सख्या भी ३३३ (तीन सौ तेतीस) हो गयी है।

आज यह हिन्दी, मराठी व गुजराती — इन तीन भाषाओ का संचालन करता है, जिनके सत्र १९८५-८६ के परीक्षार्थियो की सख्या निम्नानुसार है —

भाषावार	कुल छात्र सख्या	उत्तीर्ण	अनुत्तीर्ण	अनुपस्थित
हिन्दी भाषी	१५२६४	१०२६८	६८६	४०१०
मराठी भाषी	२४७०	१६८०	१०३	३८७
गुजराती भाषी	६५४	६५४	—	—
योग	१८,३८८	१२६,०२	१०,८६	४,३६७

आज तक सब कुल ३,०३,३२८ परीक्षार्थी बोर्ड द्वारा संचालित विभिन्न (चौबीस विषयो की) परीक्षाओ मे सम्मिलित हुए और २,१६,५६१ उत्तीर्ण परीक्षार्थियो ने बोर्ड से प्रमाण-पत्र प्राप्त किए है।

इस सफलता मे बोर्ड द्वारा लगाये जाने वाले ग्रीष्मकालीन शिक्षण-प्रशिक्षण शिविरो तथा उनमे प्रशिक्षित अध्यापको का महत्त्वपूर्ण योगदान है। शिविरो की उपयोगिता व प्रशिक्षित अध्यापको द्वारा प्रशिक्षण विधि से पढाये जाने के ढंग को समाज ने भलीभाँति सराहा है। भारतवर्षीय वीतराग-विज्ञान पाठशाला समिति ने भी शालाओ को अनुदान देकर संचालित करके परीक्षा बोर्ड के परीक्षार्थियो तथा परीक्षाकेन्द्रो की सख्या बढ़ाने मे तो महत्त्वपूर्ण भूमिका निभायी ही है, साथ ही पढाई का स्तर उँचा उठाने मे भी वीतराग-विज्ञान पाठशालाओ का योगदान अविस्मरणीय रहा है।

परीक्षा बोर्ड के वालवोध पाठमाला भाग १, २, ३ वीतराग-विज्ञान पाठमाला भाग १, २, ३, तथा तत्त्वज्ञान पाठमाला भाग १, २ — इन आठ पुस्तको के अपने-अपने पाठ्यक्रम है, विशारद परीक्षा मे समयसार, गोम्मटसार जीवकाण्ड व कर्मकाण्ड, समयसार नाटक, मोक्षशास्त्र (तत्त्वार्थ सूत्र), द्रव्यसंग्रह, रत्नकरण्ड श्रावकाचार, परीक्षामुख, छहढाला, मोक्षमार्ग प्रकाशक इत्यादि ग्रन्थो के महत्त्वपूर्ण अंश कोर्स मे रखे गये है। इनके अलावा द्रव्यमग्नह, पुरुषार्थसिद्धयुपाय, मोक्षशास्त्र, रत्नकरण्ड श्रावकाचार, छहढाला, मोक्षमार्ग प्रकाशक, जैन सिद्धान्त प्रवेशिका आदि ग्रन्थो की ग थग परीक्षा भी ली जाती है। कुल २४ विषयो की यह बोर्ड परीक्षा लेता है।

—प्रस्तुति शान्तिकुमार पाटील, जैनदर्शनाचार्य

श्री वीतराग-विज्ञान विद्यापीठ परीक्षा बोर्ड की शीतकालीन परीक्षा सत्र १९८५-८६
की लिखित परीक्षा में सर्वाधिक अंक पानेवालों की चित्रावली

साई, ग्वालियर कमलाबाई, नागपुर नीता पाटनी, उज्जैन श्रीमती चमेली, बण्डा कुसुम मोदी, विदिशा
रद प्र स.प्र व विशारद प्र ख.द्वि व विशारद द्वि ख प्र व विशारद द्वि ख द्वि व पुरुषार्थसिद्धयुपाय

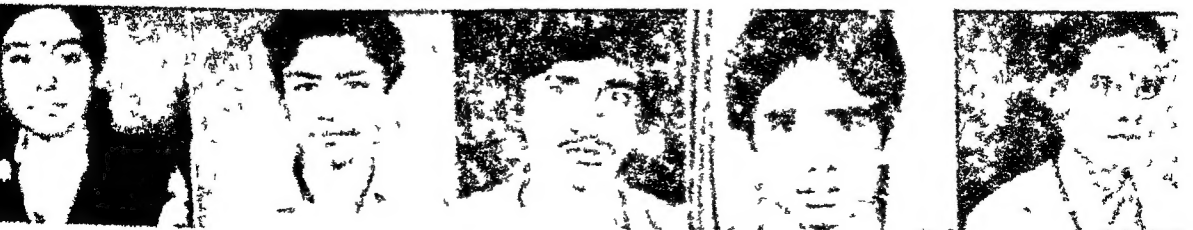
नाबाई, विदिशा निर्मलकुमार, सागर अनीता, नागपुर प्रेमलता, नागपुर अनिलकुमार, विदिशा
गंगप्रकाशक पू. मोक्षमार्गप्रकाशक उ तत्त्वार्थसूत्र पूर्वाद्ध तत्त्वार्थसूत्र उत्तराद्ध रत्नकण्ड श्रावकाचार

ग, जसवन्तनगर मीना, अशोकनगर शाह कुसुमबेन, तलोद वीरबाला, जसवन्तनगर मोतीरानी, जसवतनगर
द्रव्यसंग्रह छहडाला छहडाला जैनसिद्धांत प्रवेशिका तत्त्वज्ञान पाठमाला-२

मकुमार, इन्दौर सध्या, छिन्दवाडा श्रीमती प्रमोद, अशोकनगर नन्दनकुमार, छिन्दवाडा गैलेप, तलोद
(लघु जैन सिद्धान्त प्रवेशिका)

रूपमा, सागर शाह वीरेन, राजकोट नजीब, ललितपुर मनोज ललितपुर रजनी, मूर्तिजापुर
वाता १ पाठमाला-१ वि वि पाठमाला भाग २ जी.वि पाठमाला-२ बी वि पाठमाला-२ वि बी पाठमाला-२